

પ્રકારની જે જે થોડિયો થઈ ગઈ છે, તેનું
પણ હું હમણાં જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયેલાં અશુ વડે
દર્શન કરું છું. હું ઝિગર્ત દેશમાં પોપટ થયો
હતો, નદીના કાંઠામાં ફેડકો થયો હતો અને
જંગલમાં 'લાવા' નામનો પક્ષી થયો હતો.
તે જ હું હમણાં વનમાં બ્રાહ્મણ થયો છું. હું
વિધ્યાવનમાં બીડ થયો હતો, બંગાળમાં વૃક્ષ
થયો હતો અને વળી વિધ્યાવનમાં બિંટ થયો
હતો. તે જ હું હમણાં આ વનમાં બ્રાહ્મણ થયો
છું. હું હિમાચલમાં બપોળો થયો હતો, પ્રૌંડ પ્રાંતમાં
રાખ થયો હતો અને સહ્યાદ્રિની કુંજોમાં વાઘ
થયો હતો, તે જ હું હમણાં તારો મોટો ભાઈ
થયો છું. હું દશ વર્ષ સુધી બીડ રહ્યો હતો,
પાંચ મહિના સુધી જૂડ રહ્યો હતો અને સો વર્ષ
સુધી સિંહ રહ્યો હતો, તે જ હું હમણાં તારો
મોટો ભાઈ થયો છું. હું આંધ્રપ્રદેશના ગામડામાં
ચકોર થયો હતો, હિમાલયના પ્રાંતમાં માંડલિક
રાખ થયો હતો અને 'શ્રીશૈલ' નામના પર્વતમાં
એક આચાર્યનો પુત્ર થયો હતો. તે જ હું હમણાં
તારો મોટો ભાઈ થઈને તારી પાસે આ વાત
કરું છું. વિવિધ આચારોવાળા તથા વિવિધ
યોગ્યોવાળા, વિવિધ પ્રકારના પૂર્વના સઘળા
સંસારો જન્મની આતિના જ વિલાસો હતા
અને તેમનું મને સ્મરણ છે. હે ભાઈ! જગતની
ઐશીતિ આ પ્રમાણે છે. આ રીતે જગતમાં
થયેલા સેંકડો બાંધવો, સેંકડો પિતાઓ, સેંકડો
માતાઓ, સેંકડો ભાઈઓ અને સેંકડો મિત્રો
વ્યતીત થઈ ગયા છે. તો તેઓમાંથી કોનો શોક
કરીએ અને કોનો ન કરીએ? જગતની ગતિ
જ એવી છે, માટે બંધુઓનો આત્યંત શોક શા
માટે કરવો જોઈએ? આ સંસારમાં અવતરતા
માણસોને જંગલી ઝાડનાં પાંદડાંની જેમ પિતાઓ
અનંત યઈ જાય છે અને માતાઓ પણ અનંત
યઈ જાય છે. હે ભાઈ! આમ છે, તો આ
સંસારમાં દુઃખનું અને સુખનું શું પ્રમાણ છે?
તે હવે આપણે સઘળા શોકને છોડી દઈને

સ્વસ્થપણથી રહીએ. મનમાં 'હું' એવા આકાર-
થી રહેલી સંસારની ભવતાને છોડી દઈને, આત્મ-
વેત્તા પુરુષો જે ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તે ગતિને
તું પણ પ્રાપ્ત થા. તારું મહું ચાચો. બુદ્ધિમાન
પુરુષો આ સંસારમાં અડની—ઊતરતી સ્થિતિ-
ઓરૂપી અવિચિત્ત ભ્રમણને મિથ્યા સમજે
છે અને મનમાં તેની કાંઈ પણ ખટપટ રાખતા
નથી; તેઓ તો કેવળ નિરાભિમાનપણથી વ્યવ-
હાર કરે છે. તારો આત્મા સુખ-દુઃખોથી રહિત
છે અને જરાથી તથા મરણથી પણ રહિત છે;
તું ચોકાઈ થઈને તેનું જ સ્મરણ કર અને મૂઢ
મનવાળો થા નહિ, હે સારી બુદ્ધિવાળા! તને
દુઃખ પણ નથી, જન્મ પણ નથી, માતા પણ
નથી અને પિતા પણ નથી. તું કોઈ દેહાદિકરૂપ
તુચ્છ પદાર્થ નથી, તું તો આત્મા જ છે. આ
સંસારરૂપી નાટકમાં અનેક પ્રકારની યોગ્યો
કરનારા મૂર્ખ લોકોરૂપી પાત્રો જ દેહાદિકરૂપી
વેષના રસથી સંયુક્ત થઈ જાય છે. પણ મધ્યસ્થ
દૃષ્ટિવાળા, આત્મસ્વરૂપના અનુસંધાનથી રહે-
નારા અને આવી પડેલાં કાર્યોને જ કરનારા
મહાત્માઓરૂપી જ્ઞાનારાઓ તો સાક્ષીપણની
પદ્ધતિથી જ રહ્યા કરે છે. જેમ તારંગજના દીવાઓ
માત્ર સામીપ્યને લીધે જ પ્રકાશના કર્તા છતાં
પણ વ્યાપારથી રહિત હોવાને લીધે અકર્તા જ
છે, તેમ આત્મવેત્તા લોકો શરીરથી વ્યવહારના
કર્તા છતાં પણ મતમાં અભિનિવેશથી રહિત હોવાને
લીધે અકર્તા જ છે. જેમ દર્પણ અને રત્ન
આદિ પદાર્થો પોતામાં સઘળા પદાર્થોનાં પ્રતિ-
બિંબોનું ગ્રહણ કરવા છતાં પણ પોતે પોતામાં
પ્રતિબિંબિત થતા નથી, તેમ આત્મવેત્તા
પુરુષો શરીરથી સઘળાં કાર્યો કરવા છતાં પણ
શરીરમાં આસક્તિ રાખતા નથી. હે ભાઈ!
તું મનને સઘળી તુલ્યોરૂપી કલ્પિતથી
રહિત કરી દે. તેને આત્મમતન કરવાની બહુ
ટેવ પાડ અને એને હૃદયક્રમમાં આત્માથી
જુદી સત્તા વિનાનું ધાર. આમ સઘળા સંબ્રમને

સંપૂર્ણ ગ્રીતે ત્યજ્ય દર્શને તુ પોતામાં જ સંતોષ
વારણ ક્ર. ૧-૪૩

સ્વર્વેળામયકલક્રુવિવર્જિતેન સ્વસ્થાત્મભાવ-
કલિતેન દ્વદ્વજમયે । પુત્રાત્મનામનિ મહામુનિના-
મુનેવ સ્વચ્ચય સમ્રમમલં પરિતોષમેદિ ॥૪૩॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
‘પાવનબોધ’ નામનો સર્ગ ૨૦ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૨૧ મો*

તૃષ્ણા-આશાનો ક્ષય થાય એ જ મોક્ષ છે
નિશ્ચિત ઉત્તર

एवं प्रबोधितस्तेन तदा पुण्येन पावनः ।

प्रबोधमाप प्राकाश्यं प्रभात इव भूतलम् ॥ ૧ ॥

રસિક બોલ્યા : હે રામ તે સમયે પુણ્યે-
પાવનને આમ સમજાવ્યો, એટલે જેમ પ્રભાતનાં
પૃથ્વી પ્રકાશપુત્ર થાય છે, તેમ તે શાન્તપુત્ર
થયો. પછી કોઈ જાતની નિંદામાં પાત્રરૂપ નહિ
થયેલા એ બંને ભાઈઓ જ્ઞાન તથા ચાતુર્યવતી
પારને પહોંચ્યા અને શરીરના પ્રારબ્ધનો ક્ષય
થવા સુધી, નેચો છવન્મુકતપણાથી તે વનમાં
ફર્યા. પછી કેટલાય સમય પછી કાળે પ્રારબ્ધનો
સંપૂર્ણ ક્ષય થયો, ત્યારે જેમ તેણી રહિત થયેલા
દીગરો શાંત થઈ જાય, તેમ દેહોથી રહિત
જ્યેલા એ બંને ભાઈઓ નિર્વીણપદને પ્રાપ્ત થયા.
હે રામ ! આ પ્રમાણે પૂર્વે ભોગવેલા દેહોનાં
સંબંધીઓ આદિ અસંખ્ય હોય છે, તો તેઓ-
માંથી કોનો શોક કરવો અને કોનો શોક ન કરવો ?
આથી હે રહુનંદન ! આ અનંત તૃષ્ણાઓનો
ત્યાગ કરવો મે જ સુખનો ઉપાય છે. તૃષ્ણાઓને
વિષયોના સંપાદનથી વધારવી એ સુખનો ઉપાય
નથી. જેમ લોકડાં પડવાથી અગ્નિ વધતો જાય
છે, તેમ ચિંતવન કરવાથી ચિંતા વધતી જાય છે.

* આ એકવીસમા સર્ગમાં તૃષ્ણાના પાશનો ક્ષય
થાય એ જ મોક્ષ છે, ચિત્તની વૃત્તિઓ આશાથી જ
પ્રવર્તે છે અને આશાઓથી રહિત થયેલા આત્મપૂર્ણ
પુરુષને પોતાની જેને જ સુકિત થાય છે, એટલું
કહેવામાં આવેલું.

જેમ લોકડાં નહિ પડવાથી અગ્નિ નષ્ટ થઈ જાય
છે, તેમ ચિંતવન નહિ કરવાથી જ ચિંતા નષ્ટ
થઈ જાય છે. હે રામ ! તમે (આ પ્રકારના સોળમાં
સર્ગમાં કહેલા) ક્ષેત્ર નામના વાસનાના ત્યાગરૂપી
રથમાં બેસીને અને કરુણાથી ભરેલી ઉદાર
દૃષ્ટિથી દીનલોકોની સામે જોઈને ચાલતો વ્યવહાર
કરવા માટે સજ્જ થાઓ. હે રામ ! છવન્મુકત
સંબંધી આ સ્વચ્છ અને નિષ્કામ પદ્ધતિ મેં
તમારી પાસે કહી. જે પુરુષ વ્યવહારનાં વિચક્ષણ
હોય નહિ, તે પણ જો આ પદ્ધતિથી બાંહે, તો
તે કોઈ ગ્રીતે મૂંઝાય નહિ. જે પુરુષ વિવેકરૂપી
એક મિત્રને અને પ્રૌઢ્યુદ્ધિરૂપી એક સખીને
સાથે રાખીને વ્યવહાર કરે છે, તે પુરુષ સંકટોમાં
પણ મૂંઝાતો નથી. સઘળી તૃષ્ણાઓનું તિવારણ
કરનારા અને ગાંધર્વોમા થતી મમતાને ગળચી
પકડીને કાઢી મૂકનારા પોતાના હૈયે વિના બીજું
કોઈ પણ સંકટમાંથી ઉગારે એમ નથી. આપત્તિ-
ઓનો વિનાશ કરવાને માટે વૈરાગ્ય રાખીને,
સામ્રાજી અભ્યાસ કરીને અને પ્રૌઢતા આદિ
ગુણોનું સંપાદન કરીને પણ, મનને પ્રયત્નપૂર્વક
પોતાના હાથથી જ વિષયોરૂપી ખાડામાંથી કાઢવું.
વિષયોની તૃષ્ણાના ત્યાગરૂપી મહત્તાને પ્રાપ્ત
થયેલા ચિત્તથી જે કળ મળે છે, તે કળ ત્રૈલોક્યના
રાજાથી પણ મળતું નથી અને રત્નોથી ભરપૂર
રહેનારા ભંડારમાંથી પણ મળતું નથી.
જેમનું મન સંતાપોથી રહિત થઈ ગયું
હોય, તે પુરુષો સારી-તરસી આશાઓરૂપી
ધક્કાઓથી આ જગતરૂપી ખાડાના પેટમાં પડતા
નથી. જેણે પગરખાં પહેર્યાં હોય, તે પુરુષને
સઘળી પૃથ્વી આમડાથી મહાયેલી જણાય છે, તેમ
જેનું મન પ્રજ્ઞાનંદરૂપી અમૃતના ઝરાઓથી
ભરપૂર થયું હોય તે પુરુષને સઘળું જગત પ્રજ્ઞાનંદ-
રૂપી અમૃતના ઝરાઓથી ભરપૂર જણાય છે.
વૈરાગ્યથી મન પૂર્ણપણાને પામે છે, પણ આશા-
ઓને વશ રહેવાથી તે પૂર્ણપણાને પામતું નથી.
જેમ તળાવનો કાદવ શરદઋતુને લીધે ઊંડી
ખાડ જેવો થઈ જાય છે, તેમ મન આશાને લીધે

ઊંડી ખાડ જેવું થઈ જાય છે. જેમ અગત્ય-
મુતિને પાત કર્મથી સમુદ્ર ઊંડી ખાડ જેવો
થઈ ગયો અને તેમાં રહેલાં મગર તથા મૂક
આદિ પ્રાણીઓ સ્પષ્ટ જણાઈ આવ્યાં, તેમ
આત્માથી મન ઊંડી ખાડ જેવું થઈ જાય છે
અને તેના કામ ક્રોધ આદિ દુર્ગુણો સ્પષ્ટ જણાઈ
આવે છે. જેમ ચિત્તરૂપી મોટા ઝાડમાં તુષણરૂપી
ચપળ વાંદરી ફૂલા કરતી નથી, તે ઉદયરૂપી
વિસ્તીર્ણ વન અત્યંત શોભે છે, તિસ્પૃહ ચિત્ત-
વાળા મહાત્મા પુરુષોને ત્રેલોક્ય એ કમકાઠકહીના
ગોળા જેવું લાગે છે, યોજનોનો સમૂહ એ ગાયના
પગલાં જેવડો લાગે છે અને મહાકલ્પ એ અર્ધો
નિમેષ જેવડો લાગે છે. સ્પૃહથી સંકિત થયેલા મનમાં
જેવી શીતળતા થાય છે, તેવી શીતળતા ચંદ્રમાં
પણ નથી, હિમાલયની ગુફામાં પણ નથી, કેળમાં
પણ નથી અને ચંદનોના વનમાં પણ નથી.
સ્પૃહથી સંકિત થયેલું મન જેવું શોભે છે, તેવો
પૂર્ણચંદ્ર પણ શોભતો નથી, તેવો ભરપૂર તીર-
સાગર પણ શોભતો નથી અને તેવું લક્ષ્મીનું
મુખ પણ શોભતું નથી. જેમ વાદળાંની પંકિત
ચંદ્રને મલિન કરી દે છે અને જેમ આંજણની
લોચી કળીમૂનાના લેપને મલિન કરી દે છે, તેમ
આશારૂપી પિશાચની મનુષ્યના મનને મલિન
કરી દે છે. ચિત્તરૂપી મોટા વૃક્ષની 'આશાઓ'
નામની શાખાઓ સઘળી દિશાઓને ઢાંકી દેતારી
છે. જે તેઓ કપાઈ જાય, તો ચિત્તરૂપી મોટું
વૃક્ષ કુકાપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. તુષણરૂપી
મોટી શાખાઓ કપાઈ જાય છે અને ચિત્તરૂપી
વૃક્ષ સુકાઈ જાય તો ધીરજરૂપી વૃક્ષ એકસરખી
રીતે સેંકડો શાખાઓથી ભરપૂર થાય છે. જે
અતૂટ ધીરજથી ચિત્તરૂપી વૃક્ષનો નાશ કરવામાં
આવે તો નાશરહિત પદની પ્રાપ્તિ થાય. હે જન!
તમે ઊભા ધૈર્ય રાખીને, ચિત્તની વૃત્તિઓરૂપી
આશાઓને ઊગાડ જ દો નહિ. તો તમને
સંસારનો ભય છે જ નહિ. તમારું ચિત્ત જ્યારે
વૃત્તિઓથી સંકિત થઈએ ચિત્તપણુને પ્રાપ્ત
થશે, ત્યારે તમે પોતામાં જ મોક્ષમય વિસ્તીર્ણ

સત્તાને પ્રાપ્ત થશો. હે રામ! ચિત્તરૂપી ધરમાં જે
તુષણરૂપી ધ્રુવકની ખાલ ગગમડ કરી કરતી હોય
તો સંઘર્ષા અમંગલો અત્યંત વિસ્તા પામે છે.
જે ચિંતવન છે, તે જ ચિત્તની વૃત્તિ છે એમ કહે-
વામાં આવે છે. એ ચિંતવન આશાથી જુદું
નથી; તેથી તમે ચિત્તની વૃત્તિરૂપી આશાનો ત્યાગ
કરીને નિશ્ચિંત થાઓ. જેની જે વૃત્તિ હોય તેની
તે વૃત્તિનો અભાવ થાય, તે જેનો ક્ષય જ થાય છે,
એટલા માટે ચિત્તનો ક્ષય કરવાને માટે ચિત્તની
વૃત્તિનો ક્ષય કરો. હે મહાત્મા રામ તમે સઘળી
તુષણરૂપીને શાંત કરીને એટલે કે 'આશા'
નામના અવધાનને તોડી નાખીને જીવનમુક્ત
થાઓ. મનમાં રહેતારી નીચ આશાઓ જ
આત્માને બેકાની જેમ અને દારાંની પેઠે બંધનના
કારણરૂપ થાય છે. જે આશાઓ ગલિત થઈ
જાય, તો કાણુ મુક્ત ન થાય? ૧-૩૦

**પ્રશમિતલક્ષ્ણો મહાત્મન્યથા મયન્ત્ય-
મપાસ્ય મુકચિત્તઃ । મનસિ નિગાઢરજ્જવઃ કદાશાઃ
પરિગલિતાસુ ચ તાસુ કો ન મુક્તઃ ॥૩૧॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામલ્લભા ઉપશમપ્રકરણેનો

'તુષ્ણવિધિઃ-સાયોગાત્પતિ' નામનો સર્ગ

૨૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૨ મો[†]

બલિરાજનું આખ્યાન - બલિ-

રાજ્યે કરેલો વિચાર

વસિષ્ઠ ડવાચ

અથવા રત્નવંશાચ્યનમઃ પૂર્ણનિશાકર ।

શલિવત્સુહિમેદેન જ્ઞાનમાલાદયામલમ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ - અથવા હે રત્નવંશરૂપી
આકાશમાં પૂર્ણચંદ્રરૂપી ગમ! તમે બલિરાજનની
પેઠે મહરમાત વિચારના ઉદયથી નિર્મળ સુન્દરે

[†] આ બાવીસમા સર્ગમાં બલિરાજના આખ્યાન-

નો આરંભ કરીને, પાત્રાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.
બલિરાજના રાજ્યનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો અને
બલિરાજ્યે વૈરાગ્યથી ચેતુ પર્વતના શિખર ઉપર કરેલો
વિચાર કહેવામાં આવ્યો.

પ્રાપ્ત થાયો.

રામ બોલ્યા : હે સર્વ વર્મેના પેતા ! હે ભગવાન ! તમારી કૃપાથી હું હૃદયમાં સર્વાત્મક પ્રહ્લાને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છું અને મને એ પ્રાપ્ત રૂપી નિર્મેળ પદમાં વિશ્રાંતિ મળી છે. હે વિભુ ! જેમ શરદઋતુમાં આહ્વાનમાંથી મોટા વાદળરૂપી સઘળા અંધકાર જતો રહે છે, તેમ મારા મનમાંથી નૃણારૂપી સઘળા મોટા અંધકાર જતો રહ્યો છે. હું હવે સાંતકાળના પૂર્ણચંદ્રની જેમ અમૃત (અમૃત અને જ્ઞાનથી) ભરપૂર, સ્વસ્થ, શીતળતાવાળો, મોક્ષ પ્રકાશવાળો અને આનંદ (આહ્લાદપાણ) અને પ્રહ્લાનંદ વાળો થઈને સ્વરૂપમાં જ રહ્યો છું. આમ છતાં હે સઘળા સંશયોરૂપી વાદળાંઓને રાજવામાં શરદઋતુના સમય જેવા ગુરુભહારજ ! આપનાં આ વચનો સાંભળતાં હું ખુશ જ થતો નથી. હે વિભુ ! હજી પણ મારા જ્ઞાનની વૃદ્ધિને માટે આપ બળિરાજનને જે પ્રકારથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તે પ્રકાર મને કંહી સંભળવો, સદ્ગુરુઓ નમ્ર શિષ્યને બેધ આપવામાં પરિશ્રમને બલકારતા નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તમને હું બલિરાજનનું ઉત્તરમ વૃત્તોત કહું છું, તે તમે સાંભળો. તે સાંભળવાથી તમે અખંડ આત્મસ્વરૂપનાબોધને પ્રાપ્ત થશો. આ પ્રહ્લાંડની અંદર કોઈ દિશારૂપી નાની કુંજમાં, પૃથ્વીની નીચે પાતાળ નામનો એક પ્રખ્યાત લોક છે. એ પાતાળલોક કોઈ સ્થળમાં ક્ષીરસાગરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી અને જાણે અમૃતનાં કિરણોથી આચ્છાદિત થયેલી રૂપવતી દાનવ કન્યાઓથી ભરપૂર છે. કોઈ સ્થળમાં તે સંકેદ તથા હળવે મસ્તકવાળા, એકએક મોઢામાં બ્રમ્મે ચપળ છલોવાળા અને છલોતા સગ્રહોથી શાસ્ત્ર આદિનાં ભારે વ્યાખ્યાને કરનારા વાસુકિ આદિ નાગોથી પૂર્ણ છે. કોઈ સ્થળમાં તે પહાડ જેવાં શગીરોથી જગતને ઘેરી લે એવા યજ્ઞોતાં હવિર્યોનું બળાટકારથી ભક્ષણ કરનારા અને જાણે ચાલતા મેરુ પર્વતો હોય એવા દાનવોથી વ્યાપ્ત છે. કોઈ સ્થળમાં તે મોક્ષ મોટા દાંતરૂપી

વૃક્ષોથી પહાડ જેવા ભયંકર હાગતા અને જેમનાં દુઃસ્વચ્છોરૂપી શિખરોનાં ગાંઠોમાં ભૂમંડળના મધ્યને વિશ્રામ મળ્યો છે એવા દિશાઓરૂપી હાથીઓથી સંયુક્ત છે. કોઈ નીચા ભાગમાં તે ઊકળવાની ભારે કડકડારીથી સઘળાં પ્રાણીઓને ત્રાસ આપનારાં અને દુર્ગંધમય દેવાવધાનો નરકોનાં મંડળોથી સંયુક્ત છે. કોઈ સ્થળમાં તે પૃથ્વીથી તે છેક સાતમા પાતાળ સુધી ઊંડા ગયેલા હોવાથી, જાણે સાતે પાતાળોને પરોવીને ઊભા હોય એવા મેરુ આદિ પર્વતોના પાયાઓથી વ્યાપ્ત છે. કોઈ સ્થળમાં તે ગુફાઓના જેવા ટૂંકા ટૂંકા પ્રદેશોથી વ્યાપ્ત છે. કોઈ પ્રદેશમાં તેને જેમનાં ચરણક્રમગની રગને દેવતાઓ તથા દૈત્યો માથે યડાવે છે, એવા કપિલ ભગવાને પોતાના નિવાસથી પવિત્ર કરેલો છે. કોઈ સ્થળમાં તેને દૈત્યોની સ્ત્રીઓએ ભેગી કરેલી અતંત પૂજનોની સામગ્રીઓથી વિનોદને ઈચ્છતા 'હાટકેવર' (સદાશિવે) પાળેલો છે. એ પાતાળલોકમાં દૈત્યોના હોવાથી મોટા રાજકારભાગ ચાલ્યા કરે છે. એમાં વિરોચનનો પુત્ર 'બલિ' નામનો દાનવ રાજ્ય કરતો હતો. સઘળા દેવતાઓ, વિદ્યાધરો અને સર્પોની સાથે દેવરાજ ઈન્દ્ર પણ રોતોરોતો એ બળિરાજનના પગ ચાંપવાની ઈચ્છા કરતો હતો. પ્રહ્લાંડોરૂપી રત્નોના ભંડારરૂપ, સર્વ પ્રાણીઓના રક્ષક અને ત્રેલોક્યના પાલકોના પણ પાલક એ ઉપેન્દ્ર (વામનજી) ભગવાન એ બળિરાજનનું પાલન કરતા હતા. જેમ મોરના ટીકાને સાંભળવાથી સર્પોની છાતીની નાડીઓ સુકાઈ જાય છે અને પીડિત થઈ જાય છે, તેમ એ બળિરાજનનું નામ સાંભળવાથી ચૈરાજત હાથીના ગંડસ્થળના પ્રદેશો સુકાઈ જતા હતા તથા પીડિત થઈ જતા હતા. એ બળિરાજન કેવળ કરતો હતો, ત્યારે તેના પ્રતાપની ઉગ્ર ગરમીથી સાતે સમુદ્રો પ્રલયકાળની જેમ સુકાઈ જઈને કેવળ સાત ખાડઓ જેવા થઈ રહેતા હતા. બળિરાજન એ કરેલા ઘણા ઘણા ઉત્તમ યજ્ઞોના ધુમાડાઓ વાદળારૂપે ગોઠવાઈને સમુદ્રને ઘેરી રહ્યા હતા અને તે વાદળાંઓ, તેમાંથી જળ

ભરીને આગ્રહાંકુરું વૃષ્ઠિથી રક્ષણ કરતા હતી. એ બલિરાજનું જ્યારે ક્રોધથી કરડી દૃષ્ટિ કરતો હતો, ત્યારે પૃથ્વીને ધ્રારણ ક્રાન્તારા મેરુ આદિ પર્વતો નમવા લાગતા હતાં. આથી સઘળી દિશાઓ તમી પડતી હતી અને તેઓ ફળોથી નમી રહેલી હતાઓ જેવી લાગતી હતી. એ બલિરાજે સઘળા લોકોના અધકારરૂપ ઇન્દ્ર આદિ લોકપાલોને રમતભાગમાં છૂટી લીધા હતા અને એણે દશ કરોડ વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. પછી જળની ચક્ષરીઓની પેઠે આવર્તન પામનારા અનેક યુગો વીતી ગયા. કેટલાએક દેવતાઓના તથા દૈત્યોના સમૂહો કાળગતિથી મરણ પામ્યા, કેટલાએક દેવ તાઓના તથા દૈત્યોના સમૂહો કાળગતિથી તવા ઉત્પન્ન થયા અને ત્રૈલોક્યમાં સર્વોત્તમ કહેવાલા ભોગો નિરંતર અત્યંત ભોગવવામાં આવ્યા; ત્યારે દાનવોના અધિપતિએ બલિરાજને ભોગોમાં અસ્ત્રય ઉત્પન્ન થઈ. આમ થતાં, તે બલિરાજને એક દિવસ મેરુ પર્વતના ત્ર્યંબકાગમાં રત્નોથી ખતોલેલા મહેલના ગોખમાં બેઠે બેઠે પોતાની મેળે સંસારની સ્થિતિનો તીવ્રે પ્રમાણે વિચાર કર્યો.

‘મારી શક્તિ શત્રુઓથી કુંકિત જ થતી નથી. મારે આ ચક્રવર્તી રાજ્ય કેટલા દિવસ સુધી કરવું? ત્રૈલોક્યમાં કેટલા દિવસ સુધી મારે વિહાર કરવો? ત્રૈલોક્યને આશ્રય આપનારો અને ઘણા ઘણા ભોગોથી મનનું આકર્ષણ કરનારો આ મારો મોટો દેશ ભોગવવાથી મને શું ફળ પ્રાપ્ત થશે? ભોગોનો આ સંપૂર્ણ ઉપભોગ ઉપરઉપરથી મોકો લાગે એવો છે પણ અંતે તાશ પામીને મહા દુઃખ આપે એવો છે. તે મને શું સુખ આપે છે? વળી પાછો દિવસ ઊગે છે, વળી પાછી રાત્રિ પડે છે અને વળી પાછાં એનાં એ કાર્યો કરવામાં આવે છે; તો વારંવાર એનાં એ કાર્યો કરવાથી તો લજ્જા પામવી જ યોગ્ય છે, રાજ થવું યોગ્ય નથી. ફરીફરીને ક્રાંતાને આલિંગવી અને વળી પાછી રોને ભોગવવી એ તો બાળકના જેવી રમત જ કહેવાય. માટે મહાત્મા પુરુષોએ તો એથી લજ્જાનું જોઈએ. ભોગવાઈ ભોગવાઈ

તુરત સ્વાદરહિત થઈ જતાં, તેના તે ભોગોનો દિવસે દિવસે વારંવાર ભોગવવાથી સમજી પુરુષ શા મારે લજ્જાવાય નહિ? વળી દિવસ આવે છે, વળી રાત્રિ આવે છે અને વળી દિવસ તથા રાત્રે એનાં એ કાર્યો કરવામાં આવે છે, તો હું ધારું છું કે એ રીતે વારંવાર ચૂંચણું કરવાં એ તો સમજી પુરુષને ઉપલાસ કરાવનાર છે. જેમ જળ એક વાર તરંગરૂપ થઈને પુનઃ પણ તરંગરૂપ જ થાય છે, તેમ પ્રાણીઓ પણ તેનાં તે જ કાર્યોને પ્રાપ્ત થાય છે. ઉત્તરનાની ચોષા સમાપ્ત અને બાળકની રમત જેવી આ જગતની ક્રિયાઓ સમજી મનુષ્યને હસાવે છે. નિત્ય વારંવાર એનાં એ કાર્યો કરવામાં આવે છે, છતાં પણ તેઓથી એવું કંઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય એમ છે કે, તે પ્રાપ્ત થયા પછી બીજા કોઈ કંઈક કરવી જ ન પડે. આ લોકનાં અને પરલોકનાં મુખને માટે કર્મોની આ મોટી ખટપટ આમારે કેટલાક કાળ સુધી કર્યો કરવી અને એ કરવાથી કંઈ અવિનાશી ફળ મળે એમ છે? આ તો એક જાતની અંત વિનાની છોકરાંની રમત જ હાય છે. પરિણામ જોનાં તેમાં કોઈ પણ સાગ નથી. જેમને દુઃખોના સમૂહોમાં પડવાની ઇચ્છા હોય, તેઓ જ આ વ્યર્થ રમતની વારંવાર પુનરાવૃત્તિ કર્યા કરે છે. આ કંઈકમાં મને કોઈ પણ ચોક્કસ ગાતિ ઉત્તમ ફળ જોવામાં આવતું નથી, કે તે ફળ પ્રાપ્ત થયા પછી બીજું કોઈ કરવાનું જ ન રહે. આ કંઈકમાં કેવળ ભોગ ભોગવાનું જ સુખ મળે છે, તે સુખ તો ક્ષણિક છે અને તુરં છ છે; એથી કોઈ બીજા પ્રકારનું અવિનાશી સુખ મળે તેમ નથી. હવે હું વિચાર કરી જોઉં કે, અવિનાશી સુખ શું છે અને તે કેમ મળે?’

હે રામ! આમ વિચારીને, બલિરાજ તરત એકાગ્ર થઈને ચિંતન કરવા લાગ્યો. જસ વાર ભમરાના આળા કરીકરીને, મનમાં વિચાર કરતાં સ્મરણ પ્રાપ્ત થવાથી બલિરાજ પોતામાં જ બોલ્યો કે, ‘હા, મને યાદ આવ્યું. જગતની પૂર્વપર પદ્ધતિને જોઈ લેનારા અને આત્મતત્ત્વને જાણ

નારા મારા મહાત્મા પિતા વિરોચનને મેં પૂર્વે પૂછ્યું હતું કે, 'હે મહાપુત્રિમાન! જેમાં સંસાર સંખંધી સ્થળો દુઃખોતી અને સુખોતી સ્થળો ખોટી કડાકુટો શાંત થઈ જાય, તેવો સંસારનો અંત કયાં કહેવાય છે? હે પિતા! મનનો મોહ કયા સ્થળમાં શાંત થાય છે? સ્થળી તુલ્યાઓ કયા સ્થળમાં ટળી જાય છે? અને પુત્રસાનુરિ વિનાની અખંડ વિશાંતિ કયા સ્થળમાં મળે છે? કયું સ્થળ પ્રાપ્ત થાય તો આ સંસાર સંખંધી વિષયોમાંથી મળવાના સુખમાં ગૃપ્તિ (આશાનો વિરામ) થઈ જાય? અને કયું સ્થળ જોવામાં આવે, તો બીજું કોઈ પણ જોવાની જરૂર રહે નહિ? આ સંસાર સંખંધી ભાગો તો અનેકાનેક છે, પણ તે સુખ આપતા નથી; એટલું જ નહિ, તેઓ તો સંતપ્તરૂપોના મનને પણ ખળભાળાવી દે છે અને તેને મોહમાં પાડી દે છે, હે પિતાજી! આમ છે, એટલા માટે અખંડ આનંદથી પ્રિય હાગે એવું કોઈ સ્થળ મને યતાવો કે, તેમાં રહીને હું હાંબી વિશાંતિ પામું.' તે વખતે મારા પિતાજી કલ્પવૃક્ષની નીચે પિરાન્યા હતા. એ કલ્પવૃક્ષ સ્વર્ગમાંથી બળાટકારે હરી હાવવામાં આવ્યું હતું અને આંગણમાં રોપવામાં આવ્યું હતું. એનું મૂળ પુષ્પોના સમૂહોથી ઢંકાઈ ગયું હતું અને એ પુષ્પો ચંદ્રકિરણ સમાન ગુચ્છોમાંથી પડતાં હતાં. 'મારું એ પ્રકારનું પૂછવું સાંભળીને મારા મોહને શાંત કરવા માટે મારા પિતાજીએ કલ્પવૃક્ષનાં વિસ્તીર્ણ રસાયનોરૂપ મકરંદ જેવું આ પ્રમાણે મધુર વચન કહ્યું. હતું. ૧-૪૯

इत्याकण्यं पुरा निशाकरकल्पार्धलुगच्छ-
स्त्वल्पुष्पापूरकृतावगुंडनपदस्योक्तं तले तेन मे ।
पित्रा स्वर्गद्वतस्य सागरतरोः संरोपितस्याजिरे
स्फाटकाररसायना खल्वमं संमोहशान्तये वचः ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'વિરોચનસ્મરણ' નામનો સર્ગ ૨૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૩ મો*

ચિત્તને જીતવા માટે રાજન તથા

મંત્રીનું ઉપાખ્યાન

વિરોચન ક્વાલ

अस्ति पुत्रातिविततो देशो विपुलकोटरः ।

त्रैलोक्यानां खड्गाणि यत्र भंति बहुन्यपि ॥૧॥

વિરોચન બોલ્યો : હે પુત્ર! આત્માં વિસ્તારવાળો આત્મ મોટા અવકાશવાળો એક દેશ* છે અને તેમાં ઘણાં ઘણાં હજારો ત્રેલોક્યો સમાર્પ જાય છે. એ દેશમાં સમુદ્રો નથી, અખાતો નથી, પર્વતો નથી, વનો નથી, તીર્થો નથી, નદીઓ નથી અને સરોવરો નથી. તેમાં પુષ્પો નથી, આકાશ નથી, સ્વર્ગ નથી, વાયુ આદિ નથી, ચંદ્ર નથી, સૂર્ય નથી, લોકપાલો નથી, દેવતાઓ નથી અને દાનવો નથી. તેમાં ભૂતો નથી, યક્ષો નથી, રાક્ષસો નથી, જાનાંઓ નથી, વનની શોભાઓ નથી, કાષ્ઠો નથી, ખડ નથી, સ્થાવર નથી અને જંગમ નથી. તેમાં જળ નથી, અગ્નિ નથી, દિશાઓ નથી, જિંદા લોક નથી, નીચા લોક નથી, જિંદો ભાગ નથી, નીચો ભાગ નથી, જાયા નથી, તડકો નથી, હું નથી અને વિગજી, ઈન્દ્ર કે સદાશિવ આદિ પણ નથી. એ દેશમાં મોટા પ્રકાશવાળો સઘળું કરનારો, સર્વમાં વ્યાપક અને સર્વરૂપ એક જ ભારે મોટો રાજન** છે અને તે સર્વદા ચૂપ જ રહે છે. એ રાજનએ સઘળા વિચારોમાં તંપર રહેનારો એક મંત્રી† કહેવો છે અને તે મંત્રી અધટિત વાતને તરત ઘટિત જેવી કરી દે છે તથા ઘટિત વાતને અત્યંત અધટિત જેવી કરી દે છે. એ મંત્રી કાંઈ ભોગવી શકતો નથી અને કાંઈ જાણતો પણ નથી, તે જડ છે, છતાં

* આ ત્રેવીંચમા સર્ગમાં ચિત્તને જીતવાનું કહેવાને માટે રાજન અને મંત્રીનું ઉપાખ્યાન કહેવામાં આવેલું અને તેમાં મંત્રીના અદ્ભુત બળનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

× મોક્ષ

= આત્મા + મન, ÷ આત્માનું સંસારીપણ,

† આત્માનું પૂર્ણનંદપણ,

પણ કેવળ રાજાને માટે જ સર્વદા સધણું કયો કરે છે. એ મંત્રી પોતે એકલો જ તે રાજાનાં સધળાં કાર્યો કરે છે અને રાજા તો કેવળ સ્વસ્થ-પણાથી એકાંતમાં જ રહે છે.

ખળિ યોલ્હો : હે મોટી બુદ્ધિવાળા સમર્થ પિતાજી ! આધિઓથી તથા વ્યાધિઓથી રહિત એવો એ કયો દેશ છે? એ દેશ કેમ પ્રાપ્ત થાય? એ દેશ કોઈને મળ્યો છે? એવો એ મંત્રી કોણ છે અને એવો મહાબળવાન એ રાજા કોણ છે કે, લીલામાત્રથી સધળા લોકોનું ઉચ્છેદન કરવાની શક્તિ ધરાવનારા આપણે પણ તેમને આજ દિવસ સુધી જાણ્યા નથી. હે દેવતાઓને ભય આપનારા પિતાજી ! આ આખ્યાન મને અપૂર્વ લાગે છે, માટે કહો, કે આપણે એમને શા માટે હરાવ્યા નથી? તમે મારા હૃદયરૂપી આકાશમાં રહેલા આ સંશયરૂપી વાદળને દૂર કરો.

વિરોચન યોલ્હો : હે પુત્ર ! ત્યાં મંત્રી એવો બળવાન છે કે આપણે તો શું પણ લાખ-ગણા દૈત્યો અને લાખગણા દેવતાઓ ભેગા મળીને તેને દબાવવા નહ, તોપણ તે જરાય દબાય એવો નથી. એ મંત્રી ઇન્દ્ર પણ નથી, યમ પણ નથી, કુબેર પણ નથી, દેવ પણ નથી અને દૈત્ય પણ નથી. તે જ તેઓમાંનો કોઈ પણ હોય, તો તો આપણે તેને જીતી શકીએ. હે પુત્ર ! જેમ કમળ પથરાને તોડી શકે નહિ, તેમ એ મંત્રીને તલવાર, મુસલ, પ્રાસ, વજ્ર, ચક્ર કે ગદા આદિ કોઈ પણ શસ્ત્રો તોડી શકે એમ નથી; એટલું જ નહિ, પણ કોઈ શસ્ત્રો, અસ્ત્રો કે યોદ્ધાઓએ કરેલી ક્રિયાઓ તેને મુદ્દલ લાગુ પડે એમ જ નથી. એ મંત્રીએ સધળા દેવતાઓને અને સધળા દૈત્યોને સર્વદા વશ કરેલા છે. એ મંત્રી જોકે વિષ્ણુ નથી, તોપણ જેમ પ્રલય કાળનો પવન મેરુપર્વત ઉપરનાં વૃક્ષોને અસ્તવ્યસ્ત ફેંકી દે છે, તેમ તેણે હિરણ્યક્ષ આદિ આપણા પૂર્વજોને પણ અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધા હતા. સર્વને યોદ્ધા આપનારા નારાયણ આદિ દેવોને પણ એ મંત્રીએ દબાવીને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બાંધ-

ઓમાં નાખી દીધા હતા. કેવળ પાંચ જ બાણવાલો કામદેવ પણ એ મંત્રીની કૃપાથી જ આ સમગ્ર ત્રૈલોક્યને દબાવીને ચક્રવર્તી રાજા જેવો થઈ પડ્યો છે. કોઈ જોકે દુષ્ટ આકારવાળો છે, સદ્-ગુણોથી રહિત છે, દુર્મતિ છે અને દેવતાઓમાં તથા દૈત્યોમાં પરસ્પર વિરોધ ઉપજાવનારો છે, તોપણ એ મંત્રીની કૃપાથી જ તે ઉદ્ધત થઈ પડે છે. હે પુત્ર ! હજારો દેવતાઓને અને હજારો દૈત્યોનો વારંવાર જે સંગ્રામ થાય છે, તે સંગ્રામના વિચારો કરનારા એ મંત્રીને મન માત્ર એક જાતની કીડા છે. હે પુત્ર ! એ મંત્રીને જો તેનો ધણી રાજા જીતે, તો તે જિતાય એમ છે, પણ તે વિના તો એ પહાડ જેવો અચળ જ છે. જો કોઈ સમયમાં તેના ધણીને એ મંત્રીનો પરાજય કરવાની ઇચ્છા થાય છે, તો તેથી એ મંત્રી સહેજે જિતાઈ જાય છે. હે પુત્ર ! ત્રૈલોક્યમાં જે જે બળવત્તર પુરુષો છે તે સધળાઓમાં શ્રેષ્ઠતા ધરાવનારા અને ત્રૈલોક્યને હંકારનારા એ મંત્રીને, જો તારામાં હરાવવાની શક્તિ હોય, તો હું તને પરાક્રમી ગણું. એ મંત્રીરૂપી સૂર્ય ઉદય પામે છે, ત્યારે આ બ્રહ્માંડરૂપી કમળનાં વનો પ્રકુલિત થાય છે; એ મંત્રીરૂપી સૂર્ય અસ્ત પામે છે, ત્યારે આ બ્રહ્માંડરૂપી કમળવનો નષ્ટ થઈ જાય છે. હે સારા નિયમોવાળા પુત્ર ! જો તું નિશ્ચયવાળી અને મોહમાંથી જન્મેલા અજ્ઞાન-વિનાશી બુદ્ધિથી એ એકને જ જીતવાને સમર્થ થાય, તો હું તને ધીર માનું. એ એક મંત્રી જિતાય, તો જે જે લોકો તારાથી નથી જિતાયા, તેઓ પણ જિતાયેલા થઈ જશે. એ એક મંત્રી ત્યાં સુધી નથી જિતાયો, ત્યાં સુધી તે જે જે લોકને લાંબા કાળથી જીતી મૂક્યા છે, તેમને નહિ જિતાયેલા જ સમજવા. આથી હે પુત્ર ! અતંત સિદ્ધિઓને અર્થે તથા અવિનાશી સુખને માટે ગમે તેવું કષ્ટ વેઠીને પણ તું એ મંત્રીને જીતવાનો યત્ન કર. દેવ, દૈત્ય, નાગ, યક્ષ, મનુષ્ય, મોટા સર્પો અને કિન્નરો

સાથેના સઘળા ત્રૈલોક્યને પણ એ મહાધ્વજવાન મંત્રીએ લીલાભાષ્મથી જ સંપૂર્ણ રીતે વરા કરેલું છે. ૧-૨૯

**હસુરત્વજનાગયક્ષસંઘં હનરમહોરગકિનરં
હમેતમ્ । ત્રિજગદપિ વશીકૃતં હમંતાદિતિવલિના
તત્તુ હેલયૈવ તેન ॥ ૨૯ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'ચિત્તવિજયઆખ્યાન' નામનો સર્ગ
૨૩ મેા સમાપ્ત

સર્ગ ૨૪ મેા*

મંત્રીને વશ કરીને રાજાનું દર્શન
કરવાનો ઉપાય

વલિજ્વાલ

કેનોપાયેન વલવાન્ હ તાત પરિજીયતે ॥

કોડલાવતિમહાવીર્યઃ સર્વે પ્રકયયાશુ મે ॥૧॥

અત્રિ યોદ્ધોઃ હે પિતાહ ! એ બળવાન મંત્રી કયા ઉપાયથી જીતી શકાય અને એ મહાપ્રબળ મંત્રી કોણ છે? એ સઘળું તમે મને તરત કહો.

વિરોચન યોદ્ધોઃ હે પુત્ર ! એ મંત્રી કહી પણ જીતી શકાય નહિ, એવી સ્થિતિવાળો છે; તોપણ જે ઉપાયથી તેને સહેજે જીતી શકાય એમ છે, તે ઉપાય હું તને કહું છું, તું તે સાંભળ. હે પુત્ર ! જો એ મંત્રીને યુક્તિથી પકડવામાં આવે, તો તે ક્ષણભાવમાં વશ થઈ જાય છે; પરંતુ તેને યુક્તિ વિના પકડવામાં આવે, તો એ ક્રોધોત્તરા નાગતી પેઠે પકડનારને બાળી જ નાખે છે. જેઓ એ મંત્રીને બાળકની પેઠે રમાડી-રમાડીને* યુક્તિથી વશ કરે છે, તેઓ તે રાજાનું દર્શન કરીને રાજપદને પ્રાપ્ત થાય છે. એ રાજાનું દર્શન થાય, તો તે મંત્રી વશ થઈ જાય છે.

* આ ચોવીસમા સર્ગમાં દૃષ્ટ મંત્રીને જીતી લેવાનો ઉપાય રાજાના દર્શનનાં ઉપાયોની સાથે અને વૈરાગ્યોદ્ધિકની સાથે કરવામાં આવશે.

× થોડા થોડા વિષયો દેતાં, વારંવાર તે વિષયોમાં દોષ દેખાડી, છેતરીને.

અને જો તે મંત્રી વશ થાય તો રાજાનું દર્શન થાય છે, જ્યાં સુધી રાજાનું દર્શન ન થયું હોય, ત્યાં સુધી મંત્રી જિતાતો નથી; અને જ્યાં સુધી મંત્રી જિતાયો ન હોય, ત્યાં સુધી રાજાનું દર્શન થતું નથી. રાજાનું દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી એ મંત્રી ઘણાં દુઃખો આપ્યા કરે છે અને મંત્રી જિતાયો ન હોય ત્યાં સુધી રાજા અત્યંત અદૃશ્ય થઈને રહે છે. આથી અભ્યાસ કરીને રાજાનું દર્શન અને મંત્રીનો પરાજય એ બંનેનો એકસાથે આરંભ કરવો જોઈએ. હે પુત્ર ! તું ધીરે ધીરે દૃઢ અગ્રયાસરૂપી પુરુષપ્રયત્ન કરીને, રાજાનું દર્શન અને મંત્રીનો પરાજય એ બંનેને સંપાદન કરીશ, તો યત્નના મહિમાને લીધે તું તે શુભ દેશને પ્રાપ્ત થઈશ. હે દેવોના રાજા ! અભ્યાસ સફળ થતાં, તું તે દર્શનને પ્રાપ્ત થઈશ, તો ફરી વાર તારે જરા પણ શોક કરવાનો રહેશે નહિ. જેમના સંપૂર્ણ સાંસારિક પરિશ્રમે શાંત થયા છે, જેમનું આંતરકરણ નિત્ય પ્રકૃતિલન રહે છે અને જેમના સમગ્ર સંશયો ટળી ગયા છે, તેવા સત્પુરુષો જ તે દેશમાં સ્થિતિ કરે છે. હે પુત્ર ! એ કયો દેશ છે એ કયો રાજા છે અને એ કયો મંત્રી છે, તે વિષે હું સઘળું સ્પષ્ટ કોડ પાડીને તારી પાસે કહું છું, તે તું સાંભળ. મેં તને જે દેશ કહ્યો, તેને સઘળાં દુઃખોનો નાશ કરતારો મોક્ષ સમજવો. હે મહામતિમાન ! મેં તે દેશમાં જે રાજા કહ્યો, તેને મન આદિથી જાણવામાં નહિ આવતો, મોટા ચૈશ્વર્યવાળો આત્મા સમજવો. તેણે જે એક ચતુર મંત્રી કહ્યો છે, તે બીજને કોઈ નહિ પણ મન છે, એમ સમજવું. જેમ માટીનો પિંડો ઘડારૂપે પરિણામ પામે છે અને ધુમાડો વાદળારૂપે પરિણામ પામે છે, તેમ મન જ આ જગતરૂપે પરિણામ પામ્યું છે. જેમ માટીના પિંડામાં ઘડો સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે અને ધુમાડામાં વાદળું સૂક્ષ્મસ્વરૂપે રહે છે, તેમ મનમાં આ જગત સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે, એ મન જિતાય, તો સઘળું જિતાઈ જાય છે અને સઘળું પ્રાપ્ત થાય છે; પણ એ મન જિતાવું

પણ કહિને છે. તે તો યુક્તિથી જ જિતાય છે. ખસિ બોલ્યો : હે પિતાજી ! એ મનને દબાવવાની જે યુક્તિ હોય, તે જ પ્રથમ સ્પષ્ટ રીતે આપ મારી પાસે કહે, એટલે તે યુક્તિથી હું એ દારણ મનને જીતી શકું.

વિરોચન બોલ્યો : હે પુત્ર ! સઘળા જ વિષયો ઉપર સર્વથા સ્પૃહા રાખવી નહિ, મનને જીતી લેવાની એ ઉત્તમ યુક્તિ છે. એ યુક્તિ જેવી બીજી કોઈ જ યુક્તિ નથી. અત્યંત મદોન્મત એવા પોતાના મનરૂપી હાથીને આ યુક્તિથી જ તરત પકડીને વશ કરી શકાય છે. હે મોટી બુદ્ધિવાળા પુત્ર ! આ યુક્તિ અત્યંત દુર્લભ પણ છે અને અત્યંત સુલભ પણ છે. એ યુક્તિનો જે અભ્યાસ કરવામાં ન આવ્યો હોય, તો તે અતિ દુર્લભ છે અને જે સારી પેઠે એનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તે યુક્તિ અતિ સુલભ છે. જેમ પાણીથી સિંચાતી લતા શાખાઓના વિસ્તારથી સઘળી રીતે પ્રફુલ્લિત થઈ રહે છે, તેમ અનુક્રમે અભ્યાસ કરવામાં આવતી આ વિષયો ઉપરની અસચિરૂપી યુક્તિ, શાંતિ આદિના વિસ્તારથી સઘળી રીતે સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. હે પુત્ર ! જેમ કોઈ માણસ ડાંગરને ઇચ્છતો હોય, પણ લોભને લીધે તેને વાવે નહિ, તો તે ડાંગર પ્રાપ્ત થતી નથી; તે જ પ્રમાણે જે માણસ આ યુક્તિને ઇચ્છતો હોય, પણ ભોગોની લાલચને લીધે તેનો અભ્યાસ કરે નહિ, તેને આ યુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. આથી તું પ્રયત્નપૂર્વક અભ્યાસથી એ યુક્તિને સ્થિર કર. સંસારરૂપી ખાડામાં પડેલાં પ્રાણીઓ ત્યાં સુધી વિષયોમાં નિઃસ્પૃહપણાને પ્રાપ્ત થાય નહિ, ત્યાં સુધી દુઃખોમાં જ ભગ્યા કરે છે. જેમ અત્યંત યગવાન માણસ પણ જે ચાલવા ન લાગે તો દેશાંતરને પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ સમજી માણસ-પણ જે આ યુક્તિનો અભ્યાસ કરે નહિ, તો આ યુક્તિને પ્રાપ્ત થતો નથી. આથી જેમ જળતા સિંચનથી લતાની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે; તેમ 'ધ્યેય' નામના વાસનાના ત્યાગને

ઇચ્છતા પુરુષે નિરંતર અભ્યાસથી ભોગો ઉપરથી અસચિની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. હે પુત્ર ! ક્રિયાના અનુકૂળ ફળને પામવા માટે હર્ષને તથા ક્રોધને ત્યજીને દઈને પુરુષાર્થ કરવા વિના બીજું કોઈ ઉત્તમ સાધન નથી. જગતમાં 'દૈવ, દૈવ' એમ કહેવામાં આવે છે, પણ દૈવનું સ્વરૂપ બીજું કંઈ નથી. પોતાના ઉદ્ધમથી નિયમિત રીતે થવાનું જે ફળ માનવામાં આવે છે, તે જ દૈવ કહેવાય છે. 'દૈવ' એ શબ્દ પામર લોકોનો જ છે, પણ વિદ્વાનોનો નથી. જ્યારે કોઈ માણસને કોઈ કામની સ્પર્ધા આવી જાય છે, ત્યારે તેના શત્રુઓ પોતાની અસહનતાને શાંત કરવા સારુ અને તે માણસ પોતાના હર્ષને શાંત કરવા સારુ 'દૈવ' એ શબ્દ વાપરે છે. જેમ નિર્જળ ભૂમિના જ્વાળાથી ઝાંઝવાનાં પાણીનો ભ્રમ જિતાર્થ જાય છે, તેમ નિયતિરૂપ દૈવ બીજા પ્રબળ ઉદ્ધમથી જિતાર્થ જાય છે. જે જે કંઈ સફળ થયેલું કે નિષ્ફળ થયેલું માનવામાં આવે છે, તે સઘળું મનથી જ થાય છે, માટે પુરુષાર્થ કરીને જે તેમાં સફળ થવાનું માનવામાં આવે, તો તે સફળ-પણાના સુખને આપે છે. અમારા સિદ્ધાંતમાં જે મન છે તે જ કર્તા છે; એટલા માટે એ મન જે પ્રકારનું નિયમિત ફળનો સંકલ્પ કરે છે, તેવું જ નિયમિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. મન જે રીતે દૈવની કલ્પના કરે છે, તે રીતે દૈવ કલ્પાઈ જાય છે. મન કેટલાંએક કાર્યોને નિયમિત ફળ આપનારો કલ્પી લે છે, કેટલાંએક કાર્યોને ફળ આપે કે ન આપે એવાં લટકતાં કલ્પી લે છે અને કેટલાંએક કાર્યોને ફળ નહિ આપનારાં જ કલ્પી લે છે; માટે દૈવની યોજના કરનાર મન જ છે. એ મન જે કદાચ સર્વદા એકસરખા સ્વભાવવાળા પરમાત્માના અનુસંધાનની ધારા ચલાવ્યે જાય, તો જેમ આકાશમાં પવન અસંગ રહે, તેમ પોતે પણ આ બ્રહ્માંડના વિષયોમાં અસંગ રહે છે. જે કદાચ એ મન શાસ્ત્રોમાં જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે વિહિત કર્મોની પદ્ધતિમાં જ ચાલ્યું જાય, તો તે, તે તે કર્મોને અનુસરતાં

પોને પ્રાપ્ત થાય છે. હે પુત્ર ! એક જાતના કેતને માટે કલ્યાણેલો 'દૈવ' એ રૂઢ શબ્દ । મર લોકોને પહોંચ જોવા નો છે. આથી જ્યાં ધી મન છે, ત્યાં સુધી દૈવ પણ તથી અને ઈ પ્રકારનો નિયમ પણ નથી જ. મન નહ થયા છી ને કાંઈ દૈવ કે નિયમ થતાં હોય તો એ થાય. જીવ ને પોતે કાયરપણાં રૂપી નપું-કત્રો સ્વભાવ છોડી દઈ, પુરુષ બનીને પુરુષાર્થે રવા લાગે, તો તે આ લોકમાં ઇચ્છિત ફળને પ્રાપ્ત થાય છે. પુરુષાર્થે કરવા લાગીએ તો જે માર્ગ હોય તે થવામાં કાંઈ પણ કેરકાર પડતો નથી. હે પુત્ર ! પુરુષાર્થે વિતા આ લોકમાં ખીજાં કાંઈ ઉત્તમ નથી. આથી અત્યંત પુરુષાર્થે કરીને ભોગો ઉપર અરુચિનું સંપાદન કરવું. જ્યાં સુધી સંસારનો નાશ કરનાર ભોગો ઉપર અરુચિ થાય નહિ, ત્યાં સુધી સર્વોન્નુષ્ઠપણાને આપનાર પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય નહિ. હે પુત્ર ! જ્યાં સુધી વિષયો ઉપર અત્યંત મોહ આપનારી રુચિ હોય, ત્યાં સુધી ભોગો રૂપી સર્પોના ભ્રાત્રાઓથી ગંધાયેલી, દુઃખ આપનારી અને ચપળ રીતે આમ-તેમ હિલોળા ખાતી દુષ્ટ 'આશા' નામની સંસારથી હીંચકતી દશા કદી પણ નિવૃત્તિ પામતી નથી. વૈરાગ્યના અભ્યાસ વિના એ આશાને દૂર કરવાનો ખીજા કોઈ યોગ્ય ઉપાય નથી.

ખલિ બોલ્યો : હે સર્વ અસુરોના સ્વામી ! ભોગો ઉપરની અરુચિ જીવને બ્રહ્મભાવરૂપી સ્થિતિ આપનારી છે એ સાચી વાત છે; પરંતુ એ અરુચિ કયા ઉપાયથી મનમાં સ્થિર થાય છે ?

વિરોચન બોલ્યો : જેમ શરદઋતુમાં દ્રાક્ષ વાદિની મોટી લગ્ન ફળ આપે છે, તેમ આત્માનું અવલોકન જીવને સ્પષ્ટ રીતે ભોગોમાં અરુચિરૂપી ફળ આપે છે. જેમ લતામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કાચા ફળમાંથી પાકું ફળ થાય છે, તેમ ભોગો ઉપર અરુચિ રાખવાથી મોક્ષરૂપી સર્વોત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કમળના ગર્ભમાં લક્ષ્મી સ્થિતિ કરે છે, તેમ આત્માનું અવલોકન કરવાથી ભોગોની ઉત્તમ પ્રકારની અરુચિ હૃદયમાં સ્થિતિ

કરે છે. આથી વ્યતિ સુંદર વિચાર બુદ્ધિરૂપી મણિની સરાણરૂપ છે તેથી આત્માનું અવલોકન અને ભોગો ઉપર અરુચિ એ બંનેને એકી-વખતે સંપાદન કરવાં. જ્યાં સુધી ચિત્ત જ્ઞાનના માર્ગમાં જરા પણ પ્રવીણ થયું ન હોય, ત્યાં સુધી તેને સુમાર્ગે ચઢાવવાના આરંભમાં દિવસના બે ભાગોને અવિરુદ્ધ આવશ્યક ભોગો ભોગવવામાં કાઢવા, એક ભાગને શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવામાં કાઢવો અને એક ભાગને ગુરુની સેવા કરવામાં કાઢવો. જ્યારે ચિત્ત જ્ઞાનના માર્ગમાં કાંઈક સાધિત થાય, ત્યારે દિવસના એક ભાગને આવશ્યક ભોગો ભોગવવાનાં કાઢવો, બે ભાગને ગુરુની સેવા કરવામાં કાઢવા અને એક ભાગને શાસ્ત્રાર્થના ચિંતનમાં કાઢવો. જ્યારે ચિત્ત જ્ઞાનના માર્ગમાં બરાબર પ્રવીણ થાય, ત્યારે દિવસના બે ભાગને શાસ્ત્રના તથા વૈરાગ્યના ચિંતનમાં કાઢવા અને બે ભાગને ધ્યાન કરવામાં તથા ગુરુની સેવા કરવામાં કાઢવા. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું હોય, તે જ જીવ જ્ઞાનની કથાના ક્રમમાં યોગ્ય થાય છે; કેમ કે જે વંચ સ્વચ્છ હોય છે, તેને જ ઉત્તમ પ્રકારનો રંગ લાગે છે. ચિત્તરૂપી ખાળકને ધીરે ધીરે બુદ્ધિતમાંથી તથા શાસ્ત્રાર્થના પવિત્ર વચનોથી રમકડું; અને શાસ્ત્રાર્થના અભ્યાસરૂપી મંચુર પાતક (શરપત)થી ઉછેરવું. જ્યારે અહંતા-મમતારૂપી દુષ્ટ પકડ શિથિલ થાય અને ચિત્તને બ્રહ્મકારપણું પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે શીતળ થયેલું તે ચિત્ત ચળકતી કાંતિવાળા સ્ફટિકમણિની જેમ શોભે છે. ભેદના ગ્રહણરૂપી કુટિલતા વિનાની સરળ બુદ્ધિથી તરત વિષયોના, ઇન્દ્રિયોના, ઇન્દ્રિયોની વૃત્તાના, જીવનના અને દેહના અધિ-ષ્ઠાનરૂપ (બ્રહ્મરૂપ) પણાનું અવલોકન કરવું. (વિષયો વાદિ સઘળું બ્રહ્મરૂપ જ છે, એમ અવલોકન કરવું.) હે પુત્ર ! બુદ્ધિથી વિચાર કરીને, સર્વદા આત્માનું અવલોકન અને તુલ્યાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ, એ બંનેને એકસાથે સંપાદન કરવાં જોઈએ. જેમ પ્રભા અને દીવાનો આકાર એ બંને સાથે જ રહે છે, તેમ આત્માનું અવલોકન અને તુલ્યા-

થી રહિતપણું એ બંને એકસાથે જ રહે છે. આત્માના અવલોકનની સાથે તૃણરહિતપણું રહે છે અને તૃણરહિતપણાની સાથે આત્માનું અવલોકન રહે છે. ન્યારે ભોગોનો સમૂહ સ્વાદ વિનાનો થઈ જાય છે અને સર્વવ્યાપક આત્મા જોવામાં આવે, ત્યારે પરબ્રહ્મમાં અનંત અને અવિચળ વિશ્રાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે જીવો વિષયોમાં જ પરમ આનંદ માની લે છે, તેમને આત્મામાં સંપૂર્ણ શ્રવણ વિના કદી પણ નિરતિશય આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી. યજ્ઞોથી, દાનોથી, તપોથી અને તીર્થોનાં સેવનોથી વિષયોનું સુખ જ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ભોગોમાં અરુચિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જીવને ભોગોમાં અરુચિ તો આત્માના અવલોકનથી જ થાય છે; પણ તપોથી, દાનોથી કે તીર્થોથી થતી નથી. પુરુષની બુદ્ધિ પોતાના પ્રયત્ન વિના બીજી કોઈ પણ મુક્તિથી, આત્માનાં અવલોકનરૂપી મહાકલ્યાણમાં પરવર્તી નથી. હે પુત્ર ! આત્માનું અવલોકન તૃણાના ત્યાગની સાથે પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિના બ્રહ્મપદમાં વિશ્રાંતિરૂપી પરમ સુખ મળતું નથી. ન્યારે પરમ કારણરૂપ બ્રહ્મ પોતાના આત્મપણથી પ્રકાશે છે ત્યારે જેવો વિશ્રામ મળે છે, તેવો વિશ્રામ બ્રહ્માથી માંડીને શુંબહુ સુધીના આ જગતમાં કયાંય મળતો નથી. પ્રથમ સમજી પુરુષે પ્રયત્નતો આશ્રય કરીને અને દેવતને અત્યંત દૂર કરીને, ભોગોને ધિક્કારવા જોઈએ. એ ભોગો તો કલ્યાણના દારની આડે દૃઢ પ્રતિબંધરૂપ છે. જેમ વર્ષાઋતુ પરિપાકની દશાને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે નિર્મળ અને સુશોભિત શરદનો સમય પ્રકટ થાય છે તેમ ભોગોનો ધિક્કાર પરિપાકની દશાને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે વિચાર પ્રકટ થાય છે. જેમ સમુદ્રથી મેઘ વૃદ્ધિ પામે છે અને મેઘથી સમુદ્રવૃદ્ધિ પામે છે તેમ વિચારથી ભોગોનો ધિક્કાર વૃદ્ધિ પામે છે ને ભોગોના ધિક્કારથી વિચાર વૃદ્ધિ પામે છે. જેમ સ્નેહવાળા સંબંધીઓ પરસ્પરની સહાયતાથી મોટા કાર્યોને સિદ્ધ કરે છે, તેમ ભોગોનો ધિક્કાર, વિચાર અને આત્માનું અર્પક અવલોકન—

તેઓ પરસ્પરની સહાયથી મોક્ષને સિદ્ધ કરે છે. પહેલાં દેવનો આનાદર કરીને અને પુરુષ-પ્રયત્ન વડે દાંતોથી દાંતોને પીસીને, ભોગો ઉપર અરુચિ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. પ્રથમ તો વ્યાધિવા-ની જેમાં સંમતિ હોય એવા અને દેશાચારથી વિરુદ્ધ ન પડે એવા ઉચ્ચમથી, આનુક્રમે ધનનું સંપાદન કરવું અને તે ધનથી સારા ગુણોવાળા સુજન મહાત્માઓનું આરાધન કરીને તેમને વશ કરવા. આમ મહાત્માઓના સમાગમથી ભોગોમાં અરુચિ થાય છે, ભોગોમાં અરુચિ થવાથી વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે, વિચાર પ્રાપ્ત થવાથી મહાવાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થાય છે, મહાવાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થવાથી 'સર્વ શ્રુતિઓનું તાત્પર્ય આદિતીય બ્રહ્મમાં જ છે' એવો નિશ્ચય થાય છે અને તે નિશ્ચય થયા પછી મનન આદિના અનુક્રમે પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ન્યારે તું વિષયોમાંથી વિરામ પામીશ, ત્યારે જ તું વિચાર વડે પરમપદને પ્રાપ્ત થઈશ, (છેલ્લી વારે પણ વિષયોના ઉપરામની આવશ્યકતા છે, માટે વિચારને પાછળ રાખવા કરતાં, હમણાં જ વિષયોનો ત્યાગ કરીને તારે વિચાર કરવો યોગ્ય છે.) તું જે વિચારના બળથી અત્યંત પવિત્ર આત્મામાં સારી પેઢે વિશ્રાંતિ પામીશ, તો તું ફરી વાર દુઃખો ભોગવવાને માટે કલ્પનારૂપી કાદવમાં પડીશ નહિ. હું ધારું છું કે, તને વિષયો ઉપર રુચિ રહી જ નથી અને તે નહિ રહેવાથી તું શુદ્ધ પરબ્રહ્મરૂપ જ થયો છે. હે શુદ્ધ પરમાત્મા ! હું તને પ્રણામ કરું છું. (જેકે દેહદૃષ્ટિથી મારે તને પ્રણામ કરવા યોગ્ય નથી, તો પણ આત્મદૃષ્ટિથી આ પ્રણામ કરું છું.) હે પુત્ર ! તું પ્રથમ દેશાચારને અનુસરીને ધનનું સંપાદન કર કે જેમાં નિંદા થવાનો થોડો સંભવ છે. પછી તું તે ધનથી બ્રહ્મવેત્તા પુરુષોનું માનપૂર્વક અન્ત-વચ્ચાદિથી આરાધન કરીને તેમને વશ કર. પછી તેમના સમાગમથી વિષય આદિનો તિરસ્કાર કરીને અને વૈરાગ્ય આદિ સાધનોને મેળવીને, તું સારી પેઢે આત્માનો વિચાર કર. એ રીતે આત્મવિચારના વૈભવથી

તને આનાદિકાળથી જીવાઈ ગયેલા સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે. ૧-૭૧

દેશક્રમેણ ઘનમલ્પવિગર્હણેન તેનાઙ્ગ સાધુ-
જનમર્જય માનપૂર્વમ્ । સત્ત્વક્રમોત્પત્તિવિષયાઘવ-
હેલનેન સમ્યગ્વિચારવિમરેદેન તવાત્મલાભઃ ॥૭૧॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘ચિત્તવિચિન્તિત્સર્વેગોપદેશ’ નામનો સર્ગ

૨૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૫ મો*

બલિરાજના મનમાં વિવેકનો ઉદય
અને ગુરુના સમાગમની ઇચ્છા

બલિસ્વાચ

एतन्मे कथितं पूर्वं पित्रा चारुविचारिणा ।

इदानीं संस्पृष्टं दिष्टया सम्प्रबोधमहं गतः ॥૧॥

બલિ બોલ્યા : (સ્વગત કહે છે :) ઉત્તમ વિચારવાળા મારા પિતાએ પૂર્વે મારી પાસે જે કહ્યું હતું, તે હમણાં મારા સ્મરણમાં આવ્યું અને તેથી હું જાગૃત થયો, એ બહુ સારું થયું, આજ મને ભોગો ઉપર સ્પષ્ટ ચરુચિ ઉત્પન્ન થઈ એ પણ સારું થયું. હવે હું અમૃત જેવા શીતળ શાંતિરૂપી સ્વચ્છ સુખમાં પ્રવેશ કરું છું. વારંવાર આશાને પૂર્ણ કર્યા કરતો, વારંવાર ધનને મેળવ્યા કરતો અને વારંવાર પ્રાર્થના આદિથી શ્રીને અનુકૂળ કર્યો કરતો હું આ વૈભવ આદિ સંસારની સ્થિતિમાં બહુ પરિતાપ પામ્યો છું. આહો હું આ શીતળતાથી ભરેલી શાંતિરૂપી ભૂમિ બહુ રમણીય છે. શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે સઘળી સુખદુઃખની દૃષ્ટિઓ શાંત થઈ જાય છે. હું શાંતિમાં સ્થિરતા પામ્યો છું, તેથી મારા સઘળા સંતાપો ટળી ગયા છે. જાણે હું ચંદ્રચિંપમાં નખાયેલો હોઉં, તેમ હમણાં સર્વોત્તમ સુખને વશ થયો છું, સુખરૂપે જ રહ્યો છું અને અંદર પ્રફુલ્લિત થઈ જઈ છું. હાય! હાય! ભોગોની ઉત્કંઠા-

* આ પચીસમા સર્ગમાં બલિરાજના મનમાં વિવેકનો ઉદય થવાની તથા શુકાચાર્યના સમાગમ કરવાની ઇચ્છા થવાની કથા કહેવામાં આવશે.

થી નાચ્યા કરતા મનના વેગથી, શરીર અત્યંત બળી જતું હતું તથા મને નિરંતર ક્ષોભ થતો હતો. એ વૈભવપ્રાપ્તિ તો દુઃખરૂપ જ હતી. હું પૂર્વે મારા અંગથી શ્રીના અંગને અને મારા માંસથી શ્રીના માંસને દબાવીને (આલિંગન કરીને) પ્રસન્ન થતો હતો, એ તો કેવળ મોહનો જ વિલાસ હતો. બીજા લોકો જેમનાં દૃષ્ટાંતો આપે એવા મોટા મોટા વૈભવો જોયા, જે રાજ્યાભિષેક ભોગવવા યોગ્ય કહેવાય છે, તે નિર્વિઘ્ન રીતે ભોગવ્યું અને પ્રતાપથી સઘળાં પ્રાણીઓને નમાવ્યાં; તોપણ અવિનાશી સુખ ક્યું મળ્યું? પાતાળમાં, પૃથ્વીમાં અને સ્વર્ગમાં ન્યાં જોયું ત્યાં આરે બાળુ એની એ વસ્તુઓ વારંવાર જોવામાં આવી, પણ બીજાં કંઈ તવા અમત્કારવાળું જોવામાં આવ્યું નથી. હવે સઘળા વિષયોને ત્યજ દઈને તથા તેમની વાસનાઓને પણ બુદ્ધિથી દૂર કરી તાબીને હું પૂર્ણચંદ્રનાં કિરણોથી ભરપૂર થયેલા ક્ષીરસાગરની જેમ પૂર્ણ અને સ્વસ્થ થઈને રહ્યો છું. પાતાળમાં, પૃથ્વીમાં અને સ્વર્ગમાં જે કંઈ શ્રીઓ અને જે કંઈ રત્ન આદિ પદાર્થો અગ્નિનીની દૃષ્ટિથી સારરૂપ ગણવામાં આવે છે, તેમને પણ આ તુચ્છ કાળ તરત ગળી જાય છે. હું આટલા સમય સુધી જગતના વિષયોની તુચ્છ ઈચ્છાથી દેવતાઓની સાથે વેર કર્યો કરતો હતો, માટે અત્યંત બાળક જ હતો. આ જગત મોટી પીડારૂપ છે અને તે કેવળ મનની કલ્પનામાત્રથી રચાયેલું છે; તેનો ત્યાગ નહિ કરવાથી શો લાભ થવાનો છે? મહાત્મા પુરુષને સંસાર ઉપર રચિ જ કેમ ઘટે? મેં અગ્નિરૂપી મદથી મરા થઈને, પોતે જ પોતાને જ ખરાબ કર્યો અને લાંબામાં લાંબા કાળ સુધી અનર્થને અર્થરૂપ સમજીને સેવ્યો, એ બહુ ભૂંડું ક્યું. મેં મૂર્ખ બનીને જગતી ચપળ તુષણ વડે આ ત્રૈલોક્યમાં માત્ર પશ્ચાત્તાપની જ વૃદ્ધિ થાય એવું શું નથી કર્યું? હવે આ ગઈ વાતની તુચ્છ ચિંતા કરવાને કંઈ પ્રયોજન નથી. વર્તમાન કાળના મોહને મટાડીને મનુષ્યજન્મનું રાક્ષસપણું થાય એવો ઉપાય

ગોઠવવા એ જ યોગ્ય છે. જેમ હીરસમુદ્રમાં ચારે બાજુથી અમૃતનો જ પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો, તેમ અખંડ બ્રહ્મથી એકતા પામીને રહેવાય તો ચારે બાજુ સુખનો જ પ્રાદુર્ભાવ થાય. આશાનની શાંતિને માટે અમારા કુળગુરુ શુકાચાર્યને ‘આ સંસાર કોણ છે? જીવ એ શું છે? અને જીવ પરબ્રહ્મરૂપે કેમ થાય?’ એવા પ્રકારથી આત્માના અવલોકન વિશે હું પૂછું છું, સેવકજન ઉપર તરત પ્રસન્ન થનારા અને યોગૈશ્વર્યવાળા શુકાચાર્યનું ચિંતન કરું, એટલે તે તરત પધારશે. શુકાચાર્ય પધારીને પોતાની વાણીથી અનાંત શક્તિવાળા આત્માનો ઉપદેશ કરશે, એટલે હું પોતે તે અખંડ આત્મસ્વરૂપમાં જ રહીશ. મહાત્માઓની ઉપદેશ સંખંધી વાણી સ્પષ્ટ રૂઝ આપે છે અને તે કદી પણ નિષ્ફળ જતી નથી. ૧—૧૯

**સંક્ષિતયામિ પરમેશ્વરમાયુ શુકમુચ્યભા-
વમય તેન ગિરોપદિષ્ટે । તિષ્ઠામ્યનંતવિમલે સ્વય-
માત્મનાત્મવ્યક્તીળમયેમુપદેશગિરઃ । ફલન્તિ ॥**

શ્રીજીવવાસિષ્ઠ મહારામાયક્રમા ઉપશમપ્રકરણનો

‘અભિચિંતાસિદ્ધાંતયોગોપદેશ’ નામનો સર્ગ

૨૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૬ મો

શુરેણું આગમન અને તેમનો

સંક્ષિપ્ત ઉપદેશ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इति सञ्चित्य बलवान् बलिरासीलितेक्षणः ।

वृष्टौ कमलपत्राक्षं शुकमाकाशमंदिरम् ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! બળવાન બલિ-
રાજાએ એ પ્રમાણે વિચાર કર્યો અને તેણે
નેત્રો મીચીને કમળપત્ર સમાન નેત્રોવાળા તથા
પરબ્રહ્મ જ જેમનું વિશ્રાંતિનું સ્થાન છે એવા શુકા-
ચાર્યનું ધ્યાન કર્યું. શુકાચાર્ય બ્રહ્મરૂપ હોવાથી
સર્વવ્યાપક છે, બલિરાજાએ તેમનું ધ્યાન કરવા

÷ આ છઠ્ઠીસમા સર્ગમાં સ્મરણમાત્રથી આવેલા
શુકાચાર્ય બલિરાજાને સંક્ષિપ્તથી તત્ત્વના સારનો ઉપદેશ
આપીને પાછા આકાશમાં ગયા એ કથા કહેવામાં
આવશે.

માંડ્યું, એટલે નિરંતર ધ્યાનમાં જ તત્ત્વ રહેનારા
એ શુકાચાર્યે જાણ્યું કે, ‘મારા જ ચિત્તમાં
રહેલો મારો શિષ્ય બલિરાજા આ સમયે પોતાના
નગરમાં તત્ત્વને જાણવા સારુ મારા દર્શનની
ધરણ રાખે છે.’ પછી સર્વવ્યાપક અને અખંડ
ચૈતન્યરૂપ શુકાચાર્યે પોતાના યોગના સામર્થ્યથી
પોતાના શરીરને બલિરાજાના રત્નમય ગોખમાં
આણ્યું. (શુકાચાર્યે બલિરાજાની પાસે આવ્યા.)
ત્યાં શુકાચાર્યના શરીરની પ્રભામાં કિરણોનો
પોતાના શરીરને સ્પર્શ થયો, એટલે જેમ પ્રાતા-
કાળે સૂર્યનો કિરણોનો સ્પર્શ થતાં કમળ પ્રકૃલિત
થાય, તેમ બલિરાજા પણ પ્રકૃલિત થયો.
હવે બલિરાજાએ રત્નમય અર્ધ આપીને, કલ્પ-
વૃક્ષનાં પુષ્પોના સમૂહોથી વધાવીને અને ચરણમાં
પ્રણામ કરીને શુકાચાર્યનો સત્કાર કર્યો. પછી
રત્નોના અર્ધથી પરિપૂર્ણ ચંગવાળા થયેલા,
કલ્પવૃક્ષનાં પુષ્પોનો મુકુટ ધરેલા અને અમૃત્ય
આસન પર બિરાજેલા એ ગુરુ શુકાચાર્યને બલિ-
રાજાએ નીચે પ્રમાણે પૂછ્યું.

બલિ બોલ્યા : હે ભગવન ! જેમ પ્રાતા-
કાળમાં ઉદય પામેલી સૂર્યની ક્રાંતિ લોકોને સુધ્યા-
વંદન આદિ કાર્યો કરવા માટે પ્રેરે છે, તેમ
આપની કૃપાથી ઉદય પામેલી બુદ્ધિ મને આપની
પાસે બોલવાને પ્રેરે છે. મહાન મોહ આપનારા
ભોગો ઉપર મને અસૂચિ ઉત્પન્ન થઈ છે,
એટલા માટે હું એ મહાન મોહનું હરણ કરનારા
તત્ત્વને જાણવા ઇચ્છું છું. આ વિષયસુખની
પરાક્રા ક્યાં સુધી છે? વિષયસુખ કયા પદાર્થમય
છે? હું કોણ છું? આપ કોણ છો? અને સંવળા
લોકો કોણ છે? આ મને આપ શીઘ્ર કહે.

શુકાચાર્ય બોલ્યા : હે સર્વ દાનવોના ચક્ર-
વર્તી ! મને આકાશમાર્ગમાં જવાની ઉતાવળ
છે અને આ વિષયમાં વધારે કહેવાનું કાંઈ
પ્રયોજન પણ નથી, માટે સંક્ષિપ્તથી સંવળા પ્રશ્નો-
નો સાર હું કહું છું તે તમે સાંભળો. આ સંવળું
જગત ચૈતન્યનું જ દૃશ્ય છે અને તેની સિદ્ધિ
પણ ચૈતન્યને જ અધીન છે. આથી વિષયસુખની

પરાકાષ્ઠા ચૈતન્ય સુધી જ છે. વિષયસુખ ચૈતન્ય-
માં કલ્પિત હોવાને લીધે ચૈતન્યમય જ છે.
તમે ચૈતન્ય છો, હું ચૈતન્ય છું અને સઘળા
લોકો પણ ચૈતન્ય જ છે. આ મેં તમને સઘળા
પ્રશ્નોનો સંક્ષિપ્ત ઉત્તર કહ્યો. જે તમે વિવેકી
હશો, તો આટલા ઉત્તરમાંથી સઘળું નિશ્ચયપૂર્વક
સમજી જશો. ઘણું સમજાવવામાં આવશે, તો-
પણ સખમાં હોમેલા હુનદ્રવ્યની પેઠે તે સૌ વ્યર્થ
જશે. 'ચૈતન્યમાં દૃશ્યોની કલ્પના થઈ છે, એ
જ બંધ કહેવાય છે, ચૈતન્યમાંથી એ કલ્પનાનું
છૂટી જવું એ જ મુક્તિ કહેવાય છે અને દૃશ્યો
વગરનું જ ચૈતન્ય છે, તે જ પૂર્ણ આત્મા છે'
એટલો જ સઘળા સિદ્ધાંતોનો સાર છે. આ નિશ્ચય-
ને સ્વીકારીને જે તમે અવલોકન કરશો, તો
તમે પોતે પોતાની મેળે પોતાથી જ અનંત પદ્મપ
પરમાત્માને પ્રાપ્ત થશો. હું હવે દેવલોકમાં જઈ
છું. ત્યાં સમર્પિતો ભોગ થયા છે અને મારે પણ
દેવતાઓના કોઈ કાર્યને માટે ત્યાં અવશ્ય જવું
પડે એમ છે. હે રાજન! જ્યાં સુધી આ દેહ
હોય ત્યાં સુધી મુકતયુદ્ધિવાળા પુરુષોને પણ
આવી પડેલી ક્રિયાઓને ત્યાગ કરવો ગમે નહિ,
એ સ્વાભાવિક છે. (માટે અને ત્યાં જવાનું બંધ
રાખવું ગમતું નથી.)

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! શુક્રાચાર્ય એટલું
બોલીને તરત જ વાદળાંઓની સ્પષ્ટ કેડીએ
ગયા અને ગ્રહોના સમૂહોથી ભરપૂર તથા ગ્રમરના
જેવા શ્યામ દેખાવવાળા આકાશની મધ્યમાં ચપળ
તરંગની જેમ અદૃશ્ય થઈ ગયા. ૧—૧૭

इति कथितवताय भार्गवेण स्फुटजलराशि-
पथा महाजवेन । प्लुतमलिशबले नर्मोत्तराले
तरलतरङ्गवदाकुले ग्रहीचैः ॥૧૭॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'બ્રહ્મ્યપદેશયોગ' નામનો સર્ગ ૨૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૭ મો*

બલિરાજને પૂર્ણાનંદ ચૈતન્ય-
સ્વરૂપે વિશ્રાંતિ મળી

વસિષ્ઠ કહાવ

સુરાસુરસમાજ્યેષ્ઠે તસ્મિન્ યુગ્મસુતે ગતે ।

મનસા ચિત્તયામાસ્ય બલિયુદ્ધિમર્તા ઘરઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠે બોલ્યા : આમ હે રામ ! દેવો
અને દૈત્યોની સભાઓમાં અત્યંત વખણાયેલા
એ શુક્રાચાર્યના ગયા પછી, યુદ્ધિમાન પુરુષોમાં
ઉત્તમ એવા બલિરાજનએ મનથી આ પ્રમાણે
વિચાર કર્યો : 'સદ્ગુરુ શુક્રાચાર્યે સામ્યં જ કહ્યું
છે. આ જે સઘળું બ્રહ્માંડ છે તે ચૈતન્ય જ છે.
હું ચૈતન્ય છું, આ સઘળા લોકો ચૈતન્ય છે,
દિશાઓ ચૈતન્ય છે અને આ સઘળી ક્રિયાઓ
પણ ચૈતન્ય છે. બહારના તથા અંદરના સઘળા
પદાર્થો સહિત સઘળું બ્રહ્માંડ વાસ્તવિક રીતે
ચૈતન્ય જ છે. બ્રહ્માંડમાં ચૈતન્યથી ભર્યું કોઈ
સ્થળમાં કંઈ પણ નથી. જે ચૈતન્ય છે તે સૂર્યને
'આ સૂર્ય છે' એમ જાણે નહિ, તો પછી સૂર્યને
અને અંધકારને પરસ્પર શો ભેદ રહે? ચૈતન્ય
જે પૃથ્વીને 'આ પૃથ્વી છે' એમ જાણે નહિ,
તો પછી પૃથ્વી અને જળ આદિને પરસ્પર શો
ભેદ રહે, કે નેથી પૃથ્વીમાં 'પૃથ્વીપણ' અવિચળ
રહે? ચૈતન્ય જે દિશાઓને 'આ દિશાઓ છે'
એ જાણે નહિ, તો દિશાઓમાં દિશાપણું શું
રહે? ચૈતન્ય જે પર્વતોને 'આ પર્વતો છે' એમ
જાણે નહિ, તો પર્વતોમાં પર્વતોપણું શું રહે?
ચૈતન્ય જે જગતને 'આ જગત છે' એમ જાણે
નહિ, તો જગતમાં જગતપણું શું રહે? ચૈતન્ય
જે આકાશને 'આ આકાશ છે' એમ જાણે
નહિ, તો આકાશમાં આકાશપણું શું રહે?
ચૈતન્ય જે સ્થૂળ શરીરને 'આ સ્થૂળ શરીર છે'
એમ જાણે નહિ, તો પ્રાણીઓનાં સ્થૂળ શરીરોમાં
સ્થૂળ શરીરપણું શું રહે? ચૈતન્ય વિના કંઈ પણ

* આ સત્તાવીસમા સર્ગમાં બલિરાજને શુક્રાચાર્યે
કહેલા માર્ગથી સઘળો વિચાર કરતાં પૂર્ણાનંદ ચૈતન્યરૂપે
વિશ્રાંતિ મળી, એ કથા કહેવામાં આવશે.

સિદ્ધ થતું નથી. એટલા માટે જે કંઈ છે તે ચૈતન્ય જ છે. ઇન્દ્રિયો પણ ચૈતન્ય છે, શરીર પણ ચૈતન્ય છે, મન પણ ચૈતન્ય છે, મનની તુલણાઓ પણ ચૈતન્ય છે, અંદર પણ ચૈતન્ય છે, બહાર પણ ચૈતન્ય છે, અસત્ પદાર્થ પણ ચૈતન્ય છે અને જે રજનુ—સપીદિ અનિર્વચનીય પદાર્થો થાય છે, તેઓ પણ ચૈતન્ય જ છે. હું ભોગોની ઇચ્છાપૂર્વક તે તે વિષયોનો આ સઘળો ભોગ કરું છું, તે પણ ચૈતન્યથી જ કરું છું, શરીરથી કંઈ કરતો નથી. આ મારું શરીર તો લાકડા જેવું અને હેડા જેવું છે. તેથી શું થઈ શકે એમ છે? સઘળા જગતના એક આત્મ-સ્વરૂપ જે ચૈતન્ય છે, તે જ હું છું. મારું સ્વરૂપ ચૈતન્ય જ છે. આકાશમાં જે ચૈતન્ય છે તે હું છું, સૂર્યમાં જે ચૈતન્ય છે, તે હું છું, પૃથ્વીમાં જે ચૈતન્ય છે તે હું છું, જળમાં જે ચૈતન્ય છે તે હું છું, વાયુમાં જે ચૈતન્ય છે તે હું છું, દેવતાઓમાં તથા દૈત્યોમાં જે ચૈતન્ય છે તે હું છું અને સ્થાવરોમાં તથા જંગમોમાં જે ચૈતન્ય છે, તે પણ હું જ છું. ચૈતન્યમાં બીજાપણાની કલ્પના સંભવતી જ નથી. એ કલ્પના અસંભવિત છે; તેથી જગતમાં રાત્રી પણ કોણ સંભવે અને મિત્ર પણ કોણ સંભવે? આ ‘બલિ’ નામનું જે શરીર છે તેનું સુશોભિત માથું કપાઈ જાય, તોપણ હું જે સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છું તેનું શું કપાઈ જાય? ચૈતન્ય જે ‘આ દેષ છે’ એમ જાણે નહિ, તો દેષ પણ શો પ્રદર્શ છે? દેષની સિદ્ધિ પણ ચૈતન્ય વિના થતી નથી. આમ છે, એટલા માટે સઘળા દેષ આદિ ભાવો તથા જે કોઈ અભાવો છે, તેઓ પણ ચૈતન્યરૂપ જ છે. અત્યંત વિચાર કરી જોતાં પણ આ મોટા અઘ્નાંડમાંથી ચૈતન્ય વિના બીજું કંઈ પણ હાથ લાગે એમ નથી. જે કંઈ છે, તે સઘળું ચૈતન્ય જ છે, એટલા માટે દેષ પણ નથી, રાગ પણ નથી, મન પણ નથી અને મનની વૃત્તિઓ પણ નથી. અતિ શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્રમાં ભેદોની કલ્પના ઘટે જ કેમ? ચૈતન્યરૂપ હું સર્વમાં વ્યાપક છું અને

સર્વરૂપ છું. ચૈતન્યથી પ્રતિકૂળ કંઈ પણ સિદ્ધ થતું નથી; માટે હું અખંડ આનંદ સ્વરૂપ છું. હું ભેદોની કલ્પનાથી રહિત છું અને મારામાં કોઈ બીજો ભાગ જ નથી. નામ વિનાના ચૈતન્યનું ‘ચૈતન્ય’ એ જ નામ કહેવાય છે, તે નામ નથી; પરંતુ સઘળા પ્રકારની નામ—રૂપોની કલ્પનાના અધિષ્ઠાનરૂપ જે ચૈતન્ય છે, તે જ ચૈતન્ય એ કલિપત શબ્દરૂપે સ્ફુરે છે. હું દૃશ્યોથી તથા દર્શનોથી રહિત એવા કેવળ નિર્ભેદ સ્વરૂપ-વાળો છું, સર્વદા પ્રકાશમાન છું, જીવપણાથી રહિત છું, દ્રષ્ટા છું અને પરમેશ્વર છું. હું કેવળ પ્રકાશસ્વરૂપ છું અને સર્વદા દૈત્યો રહિત છું, તેની અંદર કેશના અગ્રમાં અથવા જળમાં પડેલા ચંદ્રના પ્રતિબિંબ જેવા કલ્પનારૂપ અતિ મર્યાદિત જે જીવભાવ ઉદય પામ્યો છે, તે પણ ભ્રાંતિ જ છે, વાસ્તવિક નથી. હું મારા સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારથી જીવભાવનો પરાભવ કરું છું, મારો સ્વરૂપભૂત આત્મા દેહાદિ આકારોથી રંગાયો જ નથી અને નિત્યમુક્ત છે. તે સર્વમાં વ્યાપક છે અને કલ્પનામાત્રથી જીવભાવવાળો કહેવાય છે તેને હું પ્રણામ કરું છું. ચૈતન્યરૂપ, દૃશ્યોથી રહિત સઘળી કલ્પનાઓને અનુસરતા સ્વરૂપવાળું અને દીવાની પેઠે સર્વને પ્રકાશ આપનારું જે પરબ્રહ્મ છે તે હું પોતે જ છું; હું તેને પ્રણામ કરું છું. દૃશ્યોથી રહિત કેવળ ચૈતન્યરૂપ, એકી વખતે સર્વમાં ભરપૂર થઈને રહેલું અને જેમાં મનની વૃત્તિઓથી જાણી શકાય એવા સઘળા પદાર્થો મુદ્દલ છે જ નહિ એવું જે સર્વથી મોટું સદા આનંદસ્વરૂપ છે તે હું છું. હું આકાશની પેઠે અંતથી રહિત છું. વ્યાપક છતાં પણ સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છું અને આ સુખદુઃખોની દશાઓના કોઈ પણ દેખાવો મને પ્રાપ્ત થતા નથી. હું અનુભવરૂપ છું, સર્વ રૂપપાદર્થોથી ભિન્ન છું, દૃશ્યો-રહિત છું, વ્યાપક છું અને સર્વને પ્રકાશિત કરનાર છું. મારામાં કેવળ કલ્પનાથી પ્રતીત થયેલા જગત સંપંધી સાચા—ખોટા કોઈ પણ પદાર્થો વિલાગ પાડી દેવાને સમર્થ નથી, કદાચ જગત

સંબંધી પદાર્થોથી મારામાં વિભાગ પડી જતા હોય, તોપણ એ પદાર્થો મારાથી જુદી સત્તાવાળા નથી; માટે તેમણે પાડેલા વિભાગોને હું સ્વીકારી લઉં છું, એવા કલ્પિત વિભાગો પાડવાથી મને કશી હાનિ નથી. પોતાના સ્વભાવરૂપ એવી કોઈ વસ્તુ જે એવી જ બીજી કોઈ વસ્તુને લઈ જાય, હરી જાય કે આપી દે, તો તેમાં કોઈનું શું જાય છે? જેમ એક માણસના હાથા હાથમાં રહેલા ધનને તે જ માણસનો જમણો હાથ લઈ લે, હરી લે કે ફરીને પાછું આપે, તોપણ તે માણસને કશી હાનિ નથી; તેમ મારામાં કલ્પાયેલા પદાર્થોમાં પરસ્પર ગમે તેવી ગરબડ થાય તોપણ તે એ મને કશી હાનિ થતી નથી. હું તો સર્વકાળમાં અખંડિત રહેતાર છું, સર્વરૂપ છું, સર્વતો કરનાર છું અને સર્વમાં રહેલો છું. જે કાંઈ આ દૃશ્ય છે, તે હું જ છું એટલે મારામાં બીજું કાંઈ તનું થયું જ નથી. હું એક અખંડ ચૈતન્ય છું, માટે સંકલ્પ—વિકલ્પોથી મારામાં કાંઈ વધી જાય એમ નથી અને કાંઈ ઘટી જાય એમ પણ નથી. હું જ અજ્ઞાનથી જગતરૂપે ક્ષોભ પામું છું અને હું જ તત્ત્વભોધથી શાંત થઈ જઉં છું.

મહાવિદ્વાન બલિરાજન્યે આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો અને ચોમકારની છેદલી અર્ધમાત્રાના અર્ધરૂપ તુરીયપદનો પોતાના આત્મારૂપે અનુભવ કરતાં કરતાં તે સમાધિસ્થ થઈ ગયો. તેના સર્વ સંકલ્પો શાંત થઈ ગયા અને દ્વિતના અનેક વિભાગોનો દેખાવ બંધ પડી ગયો. નિઃશંક રીતે તેની ધ્યાતા, ધ્યેય તથા ધ્યાન આદિ સઘળી ત્રિપુટીઓ દૂર ફેંકાઈ ગઈ, તેની વાસનાઓ શાંત થઈ ગઈ અને તે નિર્મળ થઈ ગયો. એ બલિરાજને પરમ પદનો સાક્ષાત્કાર થયો અને વાયુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલા દીવાની જેમ તે નિશ્ચળ થયો. તેનું મન સારી રીતે શાંત થઈ એ બલિરાજ પથરામાં કોતરાયેલા પુરુષની જેમ તે રતનમય ગોખમાં ઘણા કાળ સુધી સ્થિર રહ્યો. જેમ વાદળાંઓથી રહિત થયેલું શરદઋતુનું નભ સ્વચ્છતાથી શોભે, તેમ દ્વિતના વિભાગોથી રહિત થયેલો

બલિરાજ સઘળી તૃણાઓ શાંત થવાને લીધે પરિપૂર્ણતાવાળી અને વિષયોના મનતરૂપી દોષોથી રહિત થયેલી એવી નિર્મળ બ્રહ્મસત્તાથી શોભવા લાગ્યો. ૧—૩૫

**પ્રથમિતૈવળયા પરિપૂર્ણયા મનનદોષદશો-
જ્ઞિતયૈતયા । બલિરાજાત નિર્મલસત્તયા વિષન-
મચ્છતયૈવ શરદઋતઃ ॥ ૩૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'અભિવિશ્રાંતિ' નામનો સર્ગ ૨૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૨૮ મો†

બલિરાજની સમાધિદશા અને શુક-
ગુરુએ દેવોત્ત કરેલું સાંત્વન
નસિષ્ઠ ઉવાચ

મય તે દાનવાસ્ત્રવ બહેતુવરાસ્તવા ।

તન્નેદે સ્પષ્ટિકં સૌંધમુચૈરાત્કરઙ્કઃ સળાવ્ ॥૨૮॥

વસિષ્ઠ બોલ્યો : એ પ્રમાણે બલિરાજ રતનમય ગોખમાં જ બેસી રહ્યો, ત્યારે તેના અનુચર દાનવો તુરત એ ગોખવાળા સ્ફટિકમંજુના ઊંચા મહેલ ઉપર ચડ્યા. ડિ બ આદિ ધીર-મંત્રીઓ, કુમુદ આદિ સામંતો, સુર આદિ રાજાઓ, વૃત્રા આદિ સેનાપતિઓ, હયગ્રીવ આદિ મુખ્યો, ચાક્રાજ આદિ પાંધવો, લકુક આદિ મિત્રો અને વલ્લહ આદિ વિનોદ કરાવનારાઓ ત્યાં આવી. વળી ત્યાં હાથમાં ભેટના સામાનવાળા કુમર, યમ તથા ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ, સેવાના અવસરને ઇચ્છનારા યક્ષો, વિદ્યાધરો તથા નાગલોકો, ચામર ઢોળનારી રંભા તેમ જ તિલોત્તામા આદિ ઉત્તમ સ્ત્રીઓ, સમુદ્રોના રહેવાસીઓ, નદીઓના રહેવાસીઓ, પર્વતોના રહેવાસીઓ, દિશાઓના પાલકો, ખૂણાઓના પાલકો અને બીજાં પણ ત્રૈલોક્યમાં રહેનારા ઘણા ઘણા સિદ્ધ લોકો સેવા કરવા માટે

+ આ અશ્વત્થામા સર્ગમાં બલિરાજને ચેષ્ટા વિનાનો જોઈ, મુંઝવેલા દાનવોએ સ્મરણ કરતાં ત્યાં પધારેલા શુકાચાર્યે બલિરાજની ક્ષિતિ કહીને દાનવોને શોક મટાડ્યો એ કથા કહેવામાં આવે.

બલિરાજના તે સ્થાનક ઉપર આવ્યા. એ લોકો પ્રણામ કરતા હતા. તેથી તેમના મુકુટોની પંકિત-ઓ નમી જતી હતી, ત્યારે બલિરાજ ધ્યાન દ્વારા તથા મૌન દ્વારા સમાધિમાં રહ્યો હતો તેથી તે ચિત્રમાં આલેખેલા જેવો નિશ્ચય થઈ રહ્યો હતો. તેને એ લોકોએ પ્રયત્નપૂર્વક જોયો. તે લોકોએ નિત્યની ચાલુ રીતિ પ્રમાણે પ્રણામ કર્યા. એ લોકોમાં જે મિત્રો હતા, તેઓ બલિરાજની એ સ્થિતિ જોઈને મનમાં ખેદ પામ્યા; જેઓ ગ્રાહિત હતા, તેઓ વિસ્મય પામ્યા; જેઓ તત્ત્વજ્ઞાઓ હતા, તેઓ આનંદ પામ્યા અને જેઓ મૂર્ખ સેવકો હતા તેઓ ભય પામ્યા. અનુચર લોકોને બલિરાજના પ્રાણનો સંશય પ્રાપ્ત થવાથી ખેદ થયો. બલિરાજનું મુખ પ્રસન્ન જોઈને તેમને વિસ્મય થયું, તેના શરીરમાં રોમાંચ વ્યાપ્તિ ચિહ્નનો જોવામાં આવવાથી તેમને આનંદ થયો અને તે ઘણી વાર સુધી ન ઊઠવાથી ‘હવે આપણું રક્ષણ કોણ કરશે?’ એવી ચિંતાને લીધે તેમને ભય પણ થયો. દાનવ મંત્રીઓએ ‘હવે અહીં શું કરવું પ્રાપ્ત છે?’ એમ સારી પેઠે વિચાર કર્યો અને સર્વ વિદ્વાનોમાં ઉત્તામ તથા દૈત્ય-દાનવોના કુળગુરુ એવા શુક્રાચાર્યનું ચિંતવન કર્યું. આમ દૈત્યોએ ચિંતવન કર્યું, એટલે તરત જ જાણે ગંધર્વનગર આવ્યું હોય, તેમ અત્યંત તેજવાળું શુક્રાચાર્યનું કલ્પિત શરીર ત્યાં આવી પહોંચેલું તેમના જોવામાં આવ્યું. (સમર્પિતોની સભામાં ખેલેલા શુક્રાચાર્યે યોગના યજ્ઞથી પોતાના શરીરને બલિરાજના મહેલમાં પ્રાપ્ત થયેલું કહ્યું હતું.) દેત્યોના સમૂહોએ શુક્રાચાર્યનું પૂજન કર્યું. પછી શુક્રભાગેવે મોટા આસન પર બેસીને સમાધિમાં રહેલા બલિરાજને જોયો. થોડી વાર વિસામો લઈને અને ગ્રેમ ભરેલી દૃષ્ટિથી બલિરાજને જોઈને, ‘તેનો સંસાર રૂપી ભ્રમ નાશ પામી ગયો છે’ એમ તેમણે વિચારપૂર્વક જોયું અને તેથી તે પ્રક્લિપ્ત અથવા પછી જાણે પોતાના દેહનાં હજારો ઉત્તમવળ

કિરણોથી ક્ષીરસાગરને ફેલાવતા હોય એવા શુક્રાચાર્યે હસીને સભાને નીચે પ્રમાણે વચન કહ્યું: ‘હે દૈત્યો! આ મહાત્મા બલિરાજ પોતાના આત્મવિચારથી જ સર્વના અધિક્ષાનરૂપ નિર્ભળ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થઈને સિદ્ધ થયેલો છે અને તેથી એને નિરતિશય સુખ મળ્યું છે. આથી હે ઉત્તામ દૈત્યો! આ બલિરાજ ભલે હમણાં આ પ્રમાણે જ રહીને પોતાના સ્વરૂપમાં ચિરકાલ પર્થત પરમાનંદરૂપ પરમ પદમાં વિશ્રાંતિ લે. આ બલિરાજ સંસારના પરિશ્રમથી થાકીને હમણાં વિશ્રાંતિ પામ્યો છે, એના ચિત્તમાંથી સંસારની ભ્રાંતિ ટળી ગઈ છે અને સંસારની ખટપટરૂપી ચોની ઝાકળ શાંત થઈ ગઈ છે; તેા હમણું તમારે એને બોલાવવો નહિ. જેમ રાત્રિની ખટપટ શાંત થતાં દિવસ સૂર્યનાં કિરણોના સમૂહને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અજ્ઞાનરૂપી સંકટ શાંત થતાં આ બલિરાજ પોતાના પ્રકાશને જ પ્રાપ્ત થયેલો છે. જેમ મૂંઝેલું અવસ્થામાં રહેલો અંકુર કાળે કરીને તે અવસ્થાને છોડીને બીજામાંથી પોતાની મેળે જ જાગૃત થાય છે, તેમ આ બલિરાજ કાળે કરીને પોતાની મેળે જ જાગૃત થશે. હે સર્વ દાનવોના નાયકો! તમે પોતાના સ્વામીનાં કાર્યોને નિશ્ચિંત થઈને કર્યો કરો. આ બલિરાજ એક હજાર વર્ષે સમાધિમાંથી જાગૃત થશે.’ હે રામ! દૈત્યોએ શુક્રાચાર્યનાં એ પ્રમાણે વચન સાંભળ્યાં એટલે જેમ વૃક્ષો સૂકાયેલી મંજરીને ત્યજી દે છે, તેમ તેમણે હર્ષથી થયેલી, દેવથી થયેલી અને ખેદથી થયેલી ચિંતાને તજી દીધી. પછી સઘળા દૈત્યો આગળથી બંધાયેલી રાજ્યરીતિ પ્રમાણે બલિરાજની સભાનું કામ આટોપી લઈને પોતપોતાનાં કાર્યો કરવા લાગી ગયા. પછી મનુષ્યો પૃથ્વીમાં ગયા, સર્પોના રાજ્યો રસાતળમાં ગયા, ગ્રહો તથા વ્યાક્રાશવાસી લોકો વ્યાક્રાશમાં ગયા, દેવતાઓ સ્વર્ગમાં ગયા, પર્વતો તથા દિક્પાલો પોતપોતાની દિશાઓમાં ગયા, વનમાં રહેનારા લોકો ગુફાઓમાં ગયા અને વ્યાક્રાશમાં

કરનારા આકાશ તરફ ગયા. ૧—૨૨

નગ પ્રદીપદિપતયો રક્ષાતલે ગ્રાહા નમ-
સ્તિદશગણાસ્તિવિષ્ટવમ્ । દિશોઽદ્રયો વિક્ષપ-
યશ્ચ કંદરાન્વનેચરા ગગનચરાશ્ચ હં યયુઃ ॥૨૨॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘અલિસમાધાનવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૨૮ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૨૯ મો *

અલિરાગની જીવન-મુક્તિ દશા અને રામને
જ્ઞાનમાર્ગમાં રહેવાની ભલામણ

વસિષ્ઠ ક્ષત્રિય

અથ વર્ણસહસ્રેણ વિદ્યેનાહુરપુત્રઃ ।

વૈવરુદ્ધમિનિર્ધોવિષ્ણુષુષે મળવાન્ બલિઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! સમાધિમાં

રહ્યાને દેવતાઓનાં પૂર્ણ હજાર વર્ષે વ્યતીત થઈ ગયાં પછી દેવતાઓનાં હૃદયભિન્નતા શયદા કાને પડવાથી મહાત્મા અલિરાગ જન્મી ગયા. જેમ આકાશમાં સૂર્યનાં કિરણોનો સમૂહ ઉદય પામતાં કમળોનું વન પ્રકૃતિલિપ્ત થાય છે, તેમ અલિરાગ જન્મીત થતાં તેનું નગર આનંદિત થયું. જન્મીત થયેલા અલિરાગએ હજી પોતાની પાસે દાંતવો આવ્યા ન હતા, તેટલામાં એ સમાધિના સ્થાનકરૂપ ગોપમાં જ થોડી વાર આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો : ‘અહો ! પ્રજ્ઞાકારપણે રહેવારૂપ વાસ્તવિક પદવી ખાડું શીતળ અને ખાડું રમણીય છે, હું એ પદવીમાં પરમ વિશ્રાંતિ પામ્યો હતો; તેથી દેવતાઓનાં હજાર વર્ષે પણ મને એક ક્ષણ જેવાં લાગ્યાં. હવે હું એ જ પદવીનો આશ્રય કરીને વિશ્રાંતિ કરું. આ સંસારમાં વિષયોની વિભૂતિઓ ભોગવવાથી મારું શું વળે એમ છે ? મારા મનમાં સમાધિના પરિપાકથી થયેલા આનંદ-

ની લહેરોથી જેવો સંતોષ થયો છે, તેવો સંતોષ ચંદ્રના ચિંત્નમાં રહેવાના આનંદની લહેરોથી પણ મળે નહિ. ’ હે રામ ! અલિરાગ એ પ્રમાણે વિચાર કરીને ફરી પણ વિશ્રાંતિ માટે પોતાના મનને ગતિત કરવા લાગ્યો; એટલામાં જેમ વાદ-ળાંચો ચંદ્રને વીંટી વળે તેમ દૈત્યો તેને વીંટી વળ્યા. મેરુ આદિ મોટા પર્વતો જેવા તે દૈત્યોથી વીંટાયેલા અને તેમના પ્રણામોને સ્વીકારવામાં આકુળ થયેલાં નેત્રોવાળા તે અલિરાગએ એ દૈત્યોને જોઈ લીધા. ત્યાર પછી તેણે આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો : ‘હું નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યરૂપ છું. મારે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય કયો પદાર્થ છે ? જો આ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે’ એવી આસક્તિથી મન કોઈ પદાર્થ ઉપર ઝડપ કરે, તો તે રાગરૂપ મહિનતાને પ્રાપ્ત થાય છે; પણ પદાર્થોને માત્ર જેવાથી મન તેવા મળને પ્રાપ્ત થતું નથી. હું મોક્ષને શા માટે ઇચ્છું છું ? પ્રથમ મને બાંધ્યો છે જ કોણે ? હું મુક્ત બાંધાયેલો જ નથી, છતાં મોક્ષને ઇચ્છું છું. આ તો કેવળ છોકરાની રમત જેવું થાય છે, એ તે કેવી વાત ! મને બાંધત પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી. મારી મૂર્ખતા ટળી ગઈ છે. હવે મારે ધ્યાનના વિલાસથી કે સમાધિથી શું મેળવવાનું છે ? ધ્યાન અને ધ્યાનના અભ્યાસની શ્રાંતિને તણ દઈને મારું આત્મતત્ત્વ પોતાના સ્વભાવને લીધે ઉદાસીનપણાથી જોવા કરે છે, તો તે જોવામાં કોઈ વસ્તુ તેની સામે સ્ફુરે તો ભલે સ્ફુરે; પણ એમ થવાથી મને કંઈ હાનિ કે વૃદ્ધિ થવાનાં નથી. હું ધ્યાનને ઇચ્છતો નથી, તેમ ધ્યાનના અભ્યાસને પણ ઇચ્છતો નથી. હું ભોગોને ઇચ્છતો નથી, તેમ ભોગોના ત્યાગને પણ ઇચ્છતો નથી. હું તો સધળા સંતાપોથી રહિત છું અને સર્વમાં સમભાવે જ રહ્યો છું. મને સમાધિના આનંદની પણ ઇચ્છા નથી અને જગતની સ્થિતિની પણ ઇચ્છા નથી. મારે ધ્યાનનું પણ શું કામ છે અને વૈભવનું પણ શું કામ છે ? મને દેહનો સંબંધ નહિ હોવાથી હું મર્યો પણ નથી અને મને પ્રાણનો

* આ જોગકૃત્રીસમા સર્ગમાં અલિરાગએ જીવન-મુક્તપણાથી રાજ્ય કર્યાની, પાતાનમાં અલિરાગનું રોધન થયાની અને રામને વસિષ્ઠ અલિરાગના જેવી પૂર્ણ સ્થિતિથી રહેવાની ભલામણ કર્યાની કથા કહેવામાં આવશે.

સંબંધ નહિ હોવાથી હું જીવતો પણ નથી. હું સ્થૂળ પણ નથી, સૂક્ષ્મ પણ નથી અને કોઈનો વિકાર પણ નથી. આ દેહ કે રાજ્ય વગેરે મારાં નથી, તેમ બીજી દેહ કે બીજાં રાજ્ય વગેરે પણ મારાં નથી. હું મને જ પ્રણામ કરું છું. હું તો બ્રહ્મ છું. આ જગતનું રાજ્ય રહે તો ભલે રહે અને જાય તો પણ ભલે જાય. રાજ્ય રહેશે કે નહિ રહે, તો પણ હું તો શાંતપણે મારા સ્વરૂપમાં જ રહીશ. મારે ધ્યાન કરીને શું કરવાનું છે અને રાજ્યના વૈભવ ભોગવીને પણ શું કરવાનું છે? જે આવતું હોય તે ભલે આવે અને જતું હોય તે ભલે જાય. હું કોઈનો નથી અને મારું કોઈ નથી. મારે જે હવે કર્તાપણના અભિમાનપૂર્વક કોઈ પણ કર્તવ્ય નથી, તો હું આ કોઈક ચાલતું રાજ્યાદિકનું કામ આસક્તિ વિના શા મારે કરું નહિ? હે રામ! જ્ઞાનીમાં ઉત્તમ અને પૂર્ણતાવાળા એ ખલિરાજએ એ પ્રમાણે નિર્ણય કર્યો અને જેમ સૂર્ય કમળોને ન્યુએ છે, તેમ તેણે દેવોને ન્યુયા. જેમ પવન પુષ્પોના સુગંધોનું ગ્રહણ કરે છે, તેમ ખલિરાજએ સૌના ઉપર ન્યુદી ન્યુદી દૃષ્ટિ કરવાની વિચિત્રતાથી સઘળા દેવોના દંડવત પ્રણામોને સ્વીકાર્યો. પછી તે ખલિરાજ ‘ધ્યેયે’ નામના વાસતાના ત્યાગવાળા મનથી સઘળાં રાજકાર્યો કરવા લાગ્યો. તે બ્રાહ્મણોને, દેવતાઓને તથા ગુરુઓને અર્ધચંદ્રિકથી પૂજવા લાગ્યો અને મિત્રોને, ખંબુઓને, સામંતોને તથા સન્નજનોને સન્માન આપવા લાગ્યો. તો કર્વર્ગોને તથા અર્ધલોકોને તે ધનથી તૃપ્ત કરવા લાગ્યો અને સ્ત્રીઓને તે અનેક પ્રકારના વૈભવો આપીને રાજી રાખવા લાગ્યો. હે રામ! ખલિરાજના રાજ્યની આજ સઘળા લોકો ઉપર ચાલની હતી અને એ રાજ્યમાં ખલિરાજ આ પ્રમાણે દિવસે દિવસે ચડતી દશાને પામતો ગયો. હવે કોઈ સમયે તેને યજ્ઞ કરવાની ખુદ્ધિ થઈ. એટલે તેણે શુક્રાચાર્ય આદિ મુખ્ય બ્રાહ્મણોને સાથે રાખીને ‘અશ્વમેધ’ નામનો મોટો યજ્ઞ કર્યો. એ યજ્ઞમાં સઘળા લોકોને તૃપ્ત કરવામાં આવ્યા અને દેવતા-

ઓએ તથા ઋષિઓએ ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી. ‘ખલિરાજ ભોગોના સમૃદ્ધની ઈચ્છાવાળો નથી’ એમ નિશ્ચય કરીને સિદ્ધિદાતા વિષ્ણુ ખલિરાજને ધાર્યો પુરુષાર્થની સિદ્ધિ આપવાને અર્થે વામનરૂપ ધરણ કરીને તેના યજ્ઞમાં પધાર્યો. ભાગવાની ચાતુરીને જાણનારા એ વિષ્ણુએ વયમાં પોતાથી મોટા, ભોગોમાં જ આસક્ત થઈને દીનતા સેવતા અને તેથી શોકપાત્ર એવા ઈન્દ્રને જગતરૂપી જંગલનો એક ત્રૈલોક્યરૂપી ટુકડો દેવા સારુ માયાના બળથી ખલિરાજને છેતર્યો. ત્રણ પગલાંમાં ત્રણ લોકોને ભરી લઈને, જેમ વાંદરાને ભોંય રામાં બાંધે તેમ તેમણે ખલિરાજને પાતાળમાં ચાંધ્યો. હે રામ! જીવન્મુક્ત થયેલો એ ખલિરાજ પાછી ઈન્દ્રની પદવી ભોગવવાનું પોતાનું પ્રારબ્ધ હોવાને લીધે અદ્યાપિ સુધી સ્વસ્થપણાથી પાતાળમાં રહ્યો છે અને તેની ખુદ્ધિ નિત્ય નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ગલિત થયા કરે છે. પાતાળરૂપી ખાણમાં રહેલો એ જીવન્મુક્તદશાવાળો ખલિરાજ વિપત્તિને તથા સંપત્તિને સમૃદ્ધિથી ન્યુયા કરે છે. જેમ ચિત્રમાં ચાલેખેલી સ્થિર કિરણોવાળી સૂર્યની પંકિત અસ્ત પણ પામે નહિ અને ઉદય પણ પામે નહિ તેમ સમતા પામેલી ખલિરાજની ખુદ્ધિ દુઃખમાં અસ્ત પામતી નથી અને સુખમાં ઉદય પામતી નથી. આ જગતમાં પ્રાણીઓના અને વૈભવોના હજારો આવિર્ભાવ અને હજારો તિરોભાવ થયા કરે છે, તેમને લાંબા કાળ સુધી નેહ, ખલિરાજનું મન ભોગ્યોમાં વૈરાગ્ય પામેલું છે, ખલિરાજનું મન દશ કરોડ વર્ષો સુધી ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય કરીને અંતે વિરકત થઈ સારી રીતે શાંત થયું છે. ખલિરાજએ સુખ-દુઃખોનાં જવાં-આવવાં હજારો વાર ન્યેલાં છે અને હજારો સંપત્તિઓ તથા હજારો વિપત્તિઓ પણ ન્યેલી, છે મારે હવે ખલિરાજ કયા પદાર્થને સ્થિર ગણીને તેની સ્પૃહા રાખે? બ્રહ્મકારપણાથી ભરપૂર થયેલા મનવાળો એ ખલિરાજ ભોગોની અભિલાષાને તજી દઈને સર્વદા આત્મારામપણાથી પાતાળના

પ્રદેશમાં રહ્યો છે. હે રામ! ફરી એક વાર એ બલિરાજા ઇન્દ્રપણું પામીને ઘણું ઘણું વર્ષો સુધી આ સઘળું ત્રેલોક્યનું રાજ્ય કરનાર છે. એ બલિરાજાને ફરી ઇન્દ્રના પદની પ્રાપ્તિથી મનમાં હર્ષ થતો નથી અને હમણાં તે પદમાંથી ભ્રષ્ટ થઈને બેઠો છે, તેથી તેના મનમાં શોક પણ થતો નથી. તે સઘળા પદાર્થોમાં સમાન બુદ્ધિ રાખે છે, સર્વદા સંતુષ્ટ ચિત્તાવાળો છે, પ્રાપ્ત થયેલા ભોગોને ભોગવે છે અને પ્રાપ્ત નહિ થયેલા ભોગોની ઇચ્છા કરતો નથી, એ બલિરાજા આકાશની પેઠે નિર્લેપપણથી રહે છે. હે રામ! બલિરાજાને જે પ્રકારથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, તે પ્રકાર મેં તમને કહી સંભળાવ્યો. તમે પણ એવા જ વિચારો રાખીને જીવનમુક્તિરૂપી ચક્રની દશાને પામો. હે રામ! તમે પણ બલિરાજાની જેમ વિવેકથી ‘હું અવિનાશી પરમાત્મા છું’ એવો નિશ્ચય રાખીને પુરુષપ્રયત્નથી જ અદ્વૈતપદને પ્રાપ્ત થાઓ. દૈત્યશ્રેષ્ઠ બલિરાજાને પણ દશ કરોડ વર્ષો સુધી ત્રેલોક્યનું રાજ્ય ભોગવ્યા પછી અંતે ભોગોમાં અરુચિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. આથી હે રામ! તમે પણ અંતે અવશ્ય દુઃખ આપનારા ભોગોના સમૂહને ત્યજી દો અને જેમાં દુઃખોનો સંત્રવ જ નથી એવા પરમ આનંદરૂપ સત્યપદને પ્રાપ્ત થાઓ. હે રામ! અનેક પ્રકારના રાગ-દેવાદિક વિકારો આપનારા આ દૃશ્ય પદાર્થોને રમગીત સમજવા નહિ. જેમ ડુંગરાઓ દૂરથી રળિયામણુ લાગે છે પણ પાસે જતાં બિલામણુ જાણાય છે, તેમ સઘળા ભોગ્ય પદાર્થો પણ પ્રાપ્તિના સમયમાં જ મીઠા લાગે છે, પણ અંતે બહુ દુઃખ આપનારા છે. આ મન આ લોકના અને પરલોકના ભોગોમાં દોડ્યા કરે છે અને પામરોની યેશાઓમાં લોટ્યા કરે છે. તમે તેને બાંધી લઈને હૃદયરૂપી ગુફામાં જ રાખી મૂકો. સૂર્યની જેમ સઘળાં દૃશ્યોને પ્રકાશ આપનારા તમે જ સઘળા જગતમાં રહ્યા છો, માટે તમારે શત્રુ કોણ છે અને મિત્ર કોણ છે? તમે આ શત્રુ છે અને આ મિત્ર છે એવી ભેદદૃષ્ટિથી વૃથા બૂલ

શા માટે કરો છો? હે મહાબાહુ! તમે અંતથી રહિત છો, તમે જ આદિ પુરુષોત્તમ છો, તમે જ ચૈતન્ય છો અને તમે જ આ જગતના અસંખ્ય પદાર્થોરૂપે સ્ફુરો છો. જેમ દોરામાં મશિનરોનો સમૂહ પરોવાયેલો હોય છે, તેમ નિત્ય-પ્રકાશ શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ એવા તમારામાં આ સઘળું સ્થાવર-જંગમ જગત પરોવાયેલું છે. તમે જન્મતા પણ નથી અને મરતા પણ નથી; તમે તો સર્વના આધિષ્ઠાતૃત્વ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ અજન્મ પુરુષ છો. તમને જન્મવાની અને મરવાની ભ્રાંતિ-ઓ રહ્યા નહિ, તૂંબણાની વૃદ્ધિ થાય, તો જન્મ-આદિ રોગો પ્રથળ થાય છે અને તૂંબણાનો ક્ષય થાય તો જન્મ આદિ રોગો નિર્મૂળ થઈ જાય છે. એમ બળાબળનો સારો પેઠે વિચાર કરીને તથા ભોગોની તૂંબણાને ત્યજી દઈને તમે ભોગોના કેવળ સાક્ષી જ થાઓ. સૂર્યની પેઠે સર્વને પ્રકાશ આપનારા અને સર્વ જગતના નાથ એવા તમે જ સર્વદા પ્રકાશો છો અને તેથી જ આ સઘળું સંસારરૂપી સ્વપ્નનું મંડળ પ્રકાશે છે. (પ્રતીત થાય છે.) તમે વ્યર્થ ખેદ ધરો નહિ. તમને સુખદુઃખનો સંબંધ છે જ નહિ, તમે પરિપૂર્ણ રીતે પોતાના સ્વરૂપને સમજ્યા છો; માટે તમે સર્વના આત્મા છો અને સર્વ જગતના પ્રકાશક છો. પ્રથમ તો જે જે વિષયસુખ મનને પ્રિય લાગે, તે તે સુખને અનર્થના સાધનરૂપ સમજે અને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ આદિ જે જે નિયમ મનને આપ્રિય લાગે તેને કલ્યાણના સાધનરૂપ સમજે. પછી જ્યારે તેનો અભ્યાસ પાકો થાય, ત્યારે તે કલ્પનાને પણ ત્યજી દો. ‘આ ઈષ્ટ છે અને આ અનિષ્ટ છે’ એ દૃષ્ટિઓનો ત્યાગ કરવામાં આવે, ત્યારે સાચોસાચી સમતાનો ઉદય થાય છે. તે સમતા જો હૃદયમાં સ્થિર રહે, તો જીવને ફરી વાર જન્મ લેવો પડતો નથી. બાળકની જેમ મન જે જે વિષયોમાં ડૂબી જાય, તે તે વિષયો-માંથી તેને બહાર કાઢી લઈને અધિષ્ઠાનરૂપ ચૈતન્યમાં જોડી દેવું. જ્યારે મનરૂપી મહાન્મરુ હાથીને વિષયોમાંથી નીકળીને ચૈતન્યમાં ચોટવાનો

અભ્યાસ પડી રહે, ત્યારે તેને સઘળી રીતે રોકી દેવું. એટલે પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય. હે રામ ! તમે શરીરને સાર્યું માનનારા, મિથ્યા વિચારોથી દૂષિત ચિત્તાવાળા, મૂઠં અને બાળે સંકલ્પના હાથમાં વેચાયા હોય તેમ સંકલ્પોને અધીન રહેનારા ધુનારાઓની સમાન ખંડિતમાં રહો નહિ. મૂર્ખપણું, આત્મભરત્વના નિર્ણયમાં વિવેક તથા વૈરાગ્ય આદિ ઉપાયોથી દૂર રાખનાર છે અને શાસ્ત્ર આદિનાં ઉત્તમ વચનોમાં પ્રવેશ કરવામાં બહુ વિલંબ કરાવનાર છે. જગતમાં મૂર્ખપણાથી બીજો કોઈ પણ અધિક દુઃખદાયી શત્રુ નથી. હે મહાબુદ્ધિમાન રામ ! તમે હૃદયરૂપી આકાશમાં ઉદય પામેલા આ અવિવેકરૂપી વાદળને, વિવેકરૂપી પવનના ઝપાટાથી તરત દૂર કરી નાખો. જ્યાં સુધી આત્મના અવલોકન માટે પોતાના જ પ્રયત્નથી સગવડ કરવામાં આવે નહિ, ત્યાં સુધી વિચારનો ઉદય થાય નહિ. જ્યાં સુધી અંતર્દૃષ્ટિ કરીને પોતાના સ્વરૂપનું અવલોકન કરવામાં આવે નહિ, ત્યાં સુધી વેદના વિચારોથી, વેદાંતોના વિચારોથી, શાસ્ત્રોના વિચારોથી અને અનુમાનો કરવાથી પણ આત્માનો પ્રકટ અનુભવ થાય નહિ. હે રામ ! તમે પોતામાં પોતાની મેળે જ સ્વચ્છ થયા છો અને વિસ્તીર્ણ બોધને પ્રાપ્ત થયા છો, તોપણ તમે મારાં વચનોથી જ પોતાની સમજણમાં વિશ્વાસ પામીને નિઃસંદેહ બોધવાળા થાઓ છો. સૂર્યની પેઠે સર્વને પ્રકાશ આપનાર અને ભેદના અંશથી પણ રહિત એવા પરમાત્માનું દેશને કાળના પરિવર્તેથી તથા વસ્તુપરિવર્તેથી રહિતપણું મારાં વચનથી જ તમારા સમજવામાં આવ્યું છે. મારા કહેવાથી જ તમારા સઘળા સંકલ્પો લય પામી ગયા છે, સંદેહોરૂપ વિભ્રમે શાંત થઈ ગયા છે, વિષયોને જ્ઞેવાતી ઉત્કંઠારૂપી ઝાકળ શાંત થઈ ગયું છે અને સઘળા સંતાપો ટળી ગયા છે. હે મનન કરનારા રામ ! તમને જ્યારે આત્મબોધમાં આવરણ અને વિક્ષેપ ટળી જશે, ત્યારે તમે જે જ્ઞાનને તથા જ્ઞાતાનાં સાધનોને મોક્ષને અર્થ સ્વીકારો છો તે સ્વીકારવાનું

પણ નહિ રહે; જે વિવેક તથા વૈરાગ્ય આદિનું ચતનપૂર્વક પાલન કરો છો, તે પાલન કરવાનું પણ રહેશે નહિ; જે આલસ્ય તથા પ્રમાદ આદિ દોષોનો હણો છો તે હણવું પણ નહિ રહે; જે સમાધિના સુખરૂપી અમૃતને પીઓ છો તે પીવાનું પણ નહિ રહે, જે ઉતારોતાર ભૂમિક્ષાઓમાં ચડીને પ્રસન્ન થાઓ છો, તે પ્રસન્ન થવાનું પણ નહિ રહે ને જે ભૂમિક્ષામાં વિશ્રાંત થઈને સુખના અધિક ઉત્કર્ષથી પ્રકૃતિલત થઈ જાઓ છો, તે પ્રકૃતિલત થઈ જવાનું પણ નહિ રહે. ૧—૬૪

યદુપગ્ગ્છસિ પાસિ નિહંસિ વા પિષસિ
વિસ્મયસે ચ વિવર્ણસે । તદપિ તેન તવાસ્તુ યદા
મુને વિગતશોધકલ્પવિશંકિતઃ ॥૬૪॥

શ્રીમોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'બલિવિજ્ઞાનપ્રાપ્તિ' નામનો સર્ગ ૨૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૦ મો*

હિરણ્યકશિપુએ અનેક પરાક્રમે કર્યાં
અને તેને નૃસિંહે માર્યો

વસિષ્ઠ ટવાવ

અયમે પરમં વામ વિજ્ઞાનામિગમે કમમ્ ॥
ગુણુ દૈત્યેશ્વરઃ સિદ્ધઃ પ્રજ્ઞાઃ સ્વાત્મના યથા ॥
વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! હવે હું જ્ઞાતાના ઉદયનો ઉત્તમ પ્રકાર કહું છું, તે તમે સાંભળો. તે પ્રકારથી દૈત્યોનો રાજા પ્રહ્લાદ પોતાની મેળે જીવનમુકત થયો હતો. વિરજ પક્ષના દેવતાઓનો અને દૈત્યોને યુદ્ધમાં ત્રાસ આપીને નાશકારો અને નારાયણના જેવા પરાક્રમવાળો ચોક 'હિરણ્યકશિપુ' નામનો મોટો દૈત્ય પાતાળમાં રાજ્ય કરતો હતો. પુત્રવી, અંતરિક્ષા તથા સ્વર્ગ એ ત્રણે લોકને દબાવનારા એ દૈત્યે જેમ રાજહંસ ભ્રમરના રાજ્યરૂપી મોટી પાંખડીઓવાળા કમળને હરી લે છે, તેમ ઇન્દ્રના રાજ્યરૂપી ત્રૈલોક્યને હરી

* આ ત્રીસમા સર્ગમાં હિરણ્યકશિપુનું પરાક્રમ પ્રહ્લાદ આદિ પુત્રોની ઉત્પત્તિ, નૃસિંહના હાથથી હિરણ્યકશિપુનો વધ અને પ્રહ્લાદના હાથથી તેની અર્ધવેદિક ક્રિયા, એટલી કથા કહેવામાં આવશે.

લીધું હતું. જેમ હાથી હસીને અને ભ્રમરોને દૂર કરી તાપ્તોને ક્રમભવનમાં રાજ્ય કરે છે, તેમ હિરણ્યકશિપુએ દેવતાઓને તથા દૈત્યોને જીતીને જગતનું રાજ્ય કરવા માંડ્યું હતું. જેમ વસંતઋતુ કાળે કરીને અંકુરોને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ ત્રૈલોક્યના આધિપતિ એ હિરણ્યકશિપુએ કાળે કરીને દસ પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા હતા. જેમ આકાશના પરાભવથી શાભનારા સૂર્યનાં તેજસ્વી કિરણો, થોડા સમયમાં વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ દેવલોકના પરાભવથી શાભનારાં એ હિરણ્યકશિપુના દસ તેજસ્વી પુત્રો થોડા સમયમાં જ વૃદ્ધિ પામ્યા. જેમ સઘળા અમૃત્યુ મણિઓમાં કૌસ્તુભમણિ પ્રધાન છે, તેમ એ સઘળા તેજસ્વી પુત્રોમાં બળવાન ‘પ્રહ્લાદ’ નામનો પુત્ર મુખ્ય (યુવરાજ) હતો. જેમ વર્ષ સઘળી સુંદરતાવાળા વસંતથી અત્યંત શોભે છે, તેમ હિરણ્યકશિપુ સઘળી સુંદરતાવાળા ‘એ ‘પ્રહ્લાદ’ નામના પુત્રથી અત્યંત શોભવા લાગ્યો. પછી પુત્રોની સહાયતાવાળો અને સેનાની તથા ભંડારની પ્રબળ સંપત્તિવાળો એ હિરણ્યકશિપુ ત્રણ સ્થળેથી મહાક્રતા હાથીની જેમ મહોત્તમ થયો હતો. તેનો પ્રતાપ પ્રલયકાળના સૂર્યોના સમૂહની જેમ અત્યંત તીવ્ર લાગતો હતો અને તેણે નવા નવા કરો નાખ્યા હતા; આથી બહુ પીડા થવાને લીધે ત્રણે લોક ખેદ પામના હતા. જેમ દુષ્ટ કાર્યોમાં અપળતાથી લંપટ થયેલા છોકરાની દુષ્ટતાથી, તે છોકરાંનાં સંબંધીઓ પરિતાપ કરે છે, તેમ દુષ્ટ કાર્યોમાં તત્પર થયેલા હિરણ્યકશિપુની દુષ્ટતાથી સૂર્ય તથા ચંદ્રાદિ દેવતાઓ પરિતાપ કરવા લાગ્યા. આથી સઘળા દેવોએ તે હિરણ્યકશિપુરૂપી મોટા હાથીનો વધ કરવાને વિનંતી પ્રાર્થના કરી. મહાત્મા પુરુષો પણ વારંવાર કરવામાં આવતા અપરાધોને સહન કરે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. એ પ્રાર્થના ઉપરથી વિબુઓએ હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે નૃસિંહનું સ્વરૂપ ધર્યું. એ સ્વરૂપની પ્રબળ ગર્જના બાજે પ્રલય કાળમાં ઊંધાં વળી જતાં બ્રહ્માંડોનો ધુધવાટ

થતો હોય તેવી લાગતી હતી. ચૈત્યવતના દાંતો જેવા તેના મોટા નખો વળાદિ પ્રબળ શસ્ત્રો જેવા દેખાતા હતા. તેના દાંતોનું મંડળ સિંચર થયેલી વીજળીઓના સમૂહની જેમ ચમકતું હતું અને અગ્નિઓ જેવાં તેનાં પ્રદીપ્ત કુંડળો માર્થ હલાવવાને કીધે દરે દિશાઓમાં ભ્રમણ કરતાં હતાં. તેનું પેટ બાજે સઘળા મોટા પર્વતોનો ચોકડો થયેલો ગોળો હોય એવું વિકટ જણાતું હતું. કુસોના જેવા તેના ઊંચાઉંચા હસ્તોનાં પરિવર્તનોથી સઘળું બ્રહ્માંડરૂપી અપ્પર બાજે ચલિત થઈને ફાટી પડવા લાગ્યું હોય એવું જણાતું હતું. મોઢામાંથી નીકળતા તેના શ્વાસના પવનોથી પર્વત પણ ઊડી જતા હતા. તેનો કોપ, બાજે ત્રૈલોક્યને બાળી નાખવા સારુ પ્રલયકાળનો અગ્નિ તૈયાર થયો હોય એવો જણાતો હતો. કેશવાળીથી વિકટ લાગતા તેના પુષ્ટ બ્રહ્માંડોનાં ચક્રનોથી સૂર્ય પણ ભડકીને દૂર થઈ જતો હતો. તેનાં રવાણ્યોનાં છિદ્રોમાંથી ઊડતી અગ્નિની જ્વાળાઓથી સઘળા પર્વતો પીળા થઈ ગયા હતા. તેના સઘળા અવયવોમાંથી પટિરા, પ્રાસ અને તોમર આદિ શસ્ત્રો નીકળ્યા કરતાં હતાં અને એ રૂપના આડંબરથી ઊથલપાથલ થઈ જતી સઘળી દિશાઓ બાજે મોટા મોટા પર્વતોને ઊખેડીને મોટી ભીંત બનાવવાને તૈયાર થઈ હોય એવી જણાતી હતી. હે રામ! વિબુઓએ એવું ભયંકર નૃસિંહરૂપ ધારણ કરીને કંડકાટી કરી અને હાથી જેમ દુષ્ટમાં ઘોડાને મારી નાખે તેમ તેમણે એ દૈત્ય હિરણ્યકશિપુને મારી નાખ્યો. જેમ મહાકલ્પના અંતના સમયે અગ્નિ વિશ્વેના સમૂહને બાળી નાખે છે, તેમ એ નૃસિંહકલ્પવાને પોતાનાં નેત્રોમાંથી નીકળતા અગ્નિઓથી દૈત્યોના તગરને બાળી નાખ્યું. એ નૃસિંહરૂપી પવન અત્યંત પ્રસંદ થયો અને તેમના હરનોના ફાડકાઓરૂપી વાદળોએ ગંડગડયા તથા ગ્રંપકયાં. તેથી હિરણ્યકશિપુનું તગર પ્રલયકાળના સમુદ્રની પેઠે વ્યકુળ થયું, દાનવો અગ્નિથી બળવા માંડેલા અવધરોની પેઠે નારી ગયા અને તેઓ પ્રકાશ

વિનાના દીવાઓની પેઠે અદૃશ્ય થઈ ગયા. આમ પાતાળમાંથી મોટા મોટા દૈત્યો નાસી ગયા, તેનાં અંતઃપુરોનું મંડળ બળી ગયું અને તે પ્રલયથી ઈન્દ્રનિશ્ચિન્ન થયેલા જગત જેવું જણાવા લાગ્યું. સમય વિનાના પ્રલયકાળ જેવા અને દેવતાઓએ આદરથી પૂજેલા નૃસિંહભગવાન હિરણ્યકશિપુને મારીને કયાંય જતા રહ્યા, એટલે જેમ સુકાયેલા તળાવમાં પક્ષીઓ આવે તેમ મરવાથી બચી ગયેલા અને પ્રહ્લાદે પાળેલા દૈત્યો તે બળી ગયેલા પ્રદેશમાં આવ્યા. ત્યાં સઘળા દૈત્યોએ તે સમયમાં બંદે એવો બંધુઓના નાશનો વિલાપ કર્યો અને મરી ગયેલા પોતપોતાના બંધુઓની સઘળી ઔઘર્વદૈહિક ક્રિયાઓ કરી. જેમના કેટલા-એક બંધુઓ હણાઈ ગયા હતા તથા જેમના કેટલાએક બંધુઓ નૃસિંહનાં નેત્રોની જવાળા-ઓથી દાઝી ગયા હતાં અને જેઓ મારવાથી બચી ગયા હતા, એવા પોતપોતાના બંધુઓની ખીરે ધીરે તેમણે આશ્વાસના કરી. ત્યાં ચિત્રમાં આલેખ્યાં હોય એવા શરીરોવાળા, યોષ્ઠાઓથી સંહિત થયેલા, રાંક અંતઃકરણોવાળા, હિમથી બળી ગયેલાં કમળો જેવાં લાગતાં અને શેકથી સળગી રહેલાં મનવાળા તે મોટા મોટા દૈત્યો બળી ગયેલાં પાંદડાં તથા શાખાઓવાળાં વૃક્ષોની જેમ નિશ્ચેષ્ટ અને જડ થઈ રહ્યા. ૧—૨૮

ચિત્રાપિતોપમદુરાકૃતયો નિરીહા દીનાશયા
હિ મહતાંબુરહોપમાનાઃ । જોકોપતત્તમનસોઽસુર-
નાયકાસ્તે વગ્ધદ્રુમા દ્વ નિરસ્તવિકારમાસન્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપધમપ્રકરણનો
‘હિરણ્યકશિપુવધ’ નામનો સર્ગ ૩૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૧ મો*

પ્રહ્લાદે ખેદપૂર્વક વિચાર કરીને વિષ્ણુ-
ની ભક્તિથી વિષ્ણુભાવ પ્રાપ્ત કર્યો

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મથ દુઃસ્વપરીતાત્મા હરિણા હૃતદાનવે ।

મહાદશિતચામાસ મૌની પાતાલકોટરે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આમ વિષ્ણુએ પાતાળ-
ની ગુફામાં ઘણા ઘણા દાનવોને મારી નાખ્યા,
ત્યારે દુઃખોથી ઘેરાયેલા મનવાળો પ્રહ્લાદ આ
પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યો : ‘હવે આપણો શો
ઉપાય ચાલે ? પાતાળમાં અસુરરૂપી જે જે અંકુર
કાંઈક અતઃકારી ઉત્પન્ન થાય, તેને વિષ્ણુરૂપી
મૃગ ખાઈ ગયા વિના રહેતો નથી. જેમ હિમાલય-
માં અંકુરિત થયેલાં કમળો કદી પણ સ્થિર રહી
શકતાં નથી, તેમ પાતાળમાં ઉત્પન્ન થયેલા
બળવાન દૈત્યો કદી પણ સ્થિર રહી શક્યા નથી.
પ્રકાશિત આકાશોવાળા, ભારે મુઘવાટી કરતારા
અને જેમનો ઉદય થતાં સાથે જ નાશનો આરંભ
થાય છે, એવા દૈત્યો સમુદ્રના તરંગોની પેઠે
ઉત્પન્ન થઈ થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. હાય ! હાય !
બહારના તથા અંદરના અમારા સઘળા પ્રકાશને
(રાજ્યને તથા ઉત્સાહ આદિને) હરી લેનારા
અમારા શત્રુઓ (દેવો) અપૂર્વ અંધકારોની
પેઠે વૃદ્ધિ પામ્યા છે. જેમ મધ્યરાત્રિના સમયમાં
અંધકારથી પૂર્ણ થયેલાં અને સંકોચાતી પાંખડી-
ઓવાળાં કમળો ખેદ પામે છે, તેમ આ સમયમાં
દુઃખથી પૂર્ણ થયેલા તે સંકોચાતી સંપત્તિઓવાળા
આ અમારા બંધુઓ ખેદ પામે છે. દેવથી
મેલા થયેલા આ દેવો પૂર્વે પ્રણામ કરવાને સમયે
પોતાના મુકુટોથી મારા પિતાના ચરણમાં પ્રણામ
કરતા હતા, તેઓ આજે જેમ મૂળે મોટા વનને
દબાવી બેસે, તેમ મારા પિતાના દેશને દબાવી
બેસા છે. ઉદયમોથી તથા લક્ષ્મીથી સંહિત થયેલા,

* આ એકત્રીસમા સર્ગમાં પ્રહ્લાદને વિષ્ણુના
પરાક્રમની વિંતા થયાનું, પ્રહ્લાદે સ્વજનના રક્ષણનો
વિચાર કર્યાનું અને તેને વિષ્ણુની ભક્તિને લીધે વિષ્ણુ-
ભાવ પ્રાપ્ત થયાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

રાંક થઈ ગયેલા અને પોતાનાં દુઃખોને આરે યાજુ ગાયા કરતા અમારા આંધવો અળી ગયેલી પાંખડી-ઓવાળા કમળોની જેમ શોના વિનાના થઈ ગયા છે. નિર્નસ આક્રમ કરતા ઉત્પાત સંબંધી પવનોએ મોટા મોટા દૈત્યોનાં ઘરોમાં ભૂરા રંગ-વાળી ભસ્મેદુપી ઝાકળો તાપી છે અને તે ધૂપના ધુમાડા જેવી જગ્નુય છે. દૈત્યોનાં અંત-પુરોનાં ઘરો અને કમાડો હરાઈ ગયાં છે અને તેમની ભીંતોમાં મરકનમણિ જેવાં કાળાં નવાં નવાં ખડ ઊભી ગયાં છે. જેમ મારા પિતાના અમયમાં દેવતાઓ દીન થઈ ગયા હતા, તેમ ત્રેલોક્યરૂપી મોટાં સરોવરોને હલેળી તાપવામાં મદોનમત હાથીઓ જેવા પ્રચળ દૈત્યો પણ આજે દીન થઈ ગયા છે. આહો! દેવને શું અસાધ્ય નેજ જેમણે શત્રુઓના ભયોને જોયા છે એવી દુઃખી થઈ ગયેલી દૈત્યોની સ્ત્રીઓ ગામમાં આવેલી મૃગલીઓની પેઠે એક પાંદડું જરાક હાલતાં પણ ત્રાસ પામે છે. જેમના પ્રક્લિત રતનમય ગુચ્છો દૈત્યોની સ્ત્રીઓને કાનના આભૂષણના ક્રમમાં ઉપયોગી થતા હતા તે દિવ્ય વૃક્ષો નૃસિંહના હાથથી પાંદડાંઓ વિનાનાં તથા શાખાઓ વિનાનાં થઈને ઠૂંઠાપણાને પ્રાપ્ત થયાં છે. દેવતાઓનાં નંદતવનમાંથી હરીને અહીં આલેલાં અને રતનગુચ્છોથી ઉત્તરિત પામેલાં જે કલ્પવૃક્ષોનાં પાંદડાંઓમાંથી તથા લતાઓમાંથી રત્નો તથા દિવ્યવસ્ત્રો નીપજતાં હતાં તે કલ્પવૃક્ષો હમણાં પાછાં નંદતવનમાં રોપાયો છે. પૂર્વે અંદીવાન થયેલાં દેવાંગનાઓ ાં વહનોને દૈત્યો જોતા હતા અને આજે અંદીવાન થયેલી દૈત્યસ્ત્રીઓનાં મુખોને દેવતાઓ જુઓ છે. હું ધારું છું કે જેમ પર્વતોનાં શિખરોમાંથી નદીઓ વહે છે તેમ હમણાં દેવોના હાથીઓનાં ગંડસ્થળોમાં મદની મોટી મોટી ધારાઓ વહેતી હશે. અમારા હાથી ચોતાં ગંડસ્થળોમાં તો યળી ગયેલા મદની અસ્મે સૂકા નિર્જળ પ્રદેશોમાં પડેલી ધૂળ જેવી લાગે છે. જેમનાં અંગોનો સ્પર્શ કરનારા પવનો કલ્પવૃક્ષનાં પ્રક્લિત થયેલાં નિર્ભજ પુષ્પોના

પરાગોથી રાતા થઈ જતા હતાં અને જેઓ મેરુપર્વતનાં શિખરો જેવા લાગના હતા, એ દૈત્યો આજ દુર્લભ થઈ ગયા છે. દેવતાઓની અને ગંધર્વોની જે સ્ત્રીઓ લાંબા કાળ સુધી દાનવોનાં અંતઃપુરોમાં રહી હતી તેઓ હમણાં જેમ વૃક્ષોમાં મંજરીઓ સ્થિતિ પામે છે તેમ પાછી સ્વર્ગલોકમાં સ્થિતિ પામી છે. હાય હાય! મારા પિતાની સ્ત્રીઓના વિનાસોં આજે સુઝાયેલાં કમળો જેવા નીરસ થઈ ગય. છે અને અપ્સરાઓ તેમને પોતાનાં નૃત્યોની લીલામાં આળાપ દેખાડીને વિચ્છારે છે. હાય! હાય! જેઓ પૂર્વે મારા પિતાને આમર દોળતા હતા તેઓ જ હમણાં સ્વર્ગમાં છોટ્ટને આમર દોળે છે. ભૂંડાં કામ કરનારા એક વિષ્ણુની જ દેવતાઓ ઉપર કૃપા થઈ અને તેથી અમને આ દીનતા આપનારી વિપતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. દેવતાઓ વિષ્ણુની ભુજઓરૂપી ચન્ની ઘાટી છાયામાં વિશ્રાંતિ પામ્યા છે અને અને તેઓ હિમાલયનાં શિખરોની જેમ કદી પણ તપના નથી. જેમ પર્વતોનો શિખરોનો આશ્રય મળવાથી ઊંચાઈ પામેલા વાંદરાઓ કનરાઓને ગુફામાં રોકી દે છે, તેમ વિષ્ણુનાં પરાક્રમનો આશ્રય મળવાથી ઊંચાઈ પામેલા દેવતાઓએ અમને પાતાળમાં રોકી દીધા છે. જેમ કમંજનીઓનાં કમળો ઉપર હિમનાં પ્રિયુઓ જોવામાં આવે છે, તેમ હમણાં અર્ધાકારોને પણ શોભા આપનારાં દૈત્યોની સ્ત્રીઓનાં મુખો ઉપર આંસુઓનાં ટીપાં જોવામાં આવે છે. આ જગતરૂપી ભૂતાં મંડપની ભીંતો દૈત્યોનાં પરાક્રમથી વીંપાઈ ગઈ હતી, ભેદાઈ ગઈ હતી અને પડી જતી હતી. તે જ મંડપ આજે ઈંદ્રનીલમણીઓના ધાંભલાઓ જેવી વિષ્ણુની ભુજઓથી જ ટકી રહ્યા છે. જેમ કાચખાઓ ક્ષીરસાગરની અંદર ડૂબી ગયેલા મંદરાચળને યહાર કાઢીને ધારણ કરી રાખ્યો હતો, તેમ વિષ્ણુએ વિપતિમાં ડૂબી ગયેલા દેવતાઓના સૈન્યને હમણાં યહાર કાઢીને ધારણ કરી રાખ્યું છે. જેમ પ્રલયકાળનો પવન મેરુ

આદિ મોટા મોટા પર્વતોને પાડી દે છે, તેમ વિષ્ણુએ જ મારા પિતા આદિ સઘળા મોટા મોટા દૈત્યોને પાડી દીધા છે. દેવતાઓના સમૂહને આશ્રય આપનારો અને જેની ભુજાઓનો પ્રતાપ રૂપી અગ્નિ સઘળા જગતનો સંહાર કરવામાં પણ સમર્થ છે, એવો એક વિષ્ણુ જ અમને વિષમ થઈ પડ્યો છે, દૈત્યોના હસ્તસમૂહરૂપી વનને કાપી તાપવામાં કુહાડાની ઉપમા ધરાવનારા એ વિષ્ણુના પરાક્રમથી ઇંદ્ર પરાક્રમશાળી થયો છે અને જેમ વાંદરો ખાળકોને કનડગત કરે છે, તેમ તે દાનવોને કનડગત કરે છે. એ વિષ્ણુ આયુધો વિનાનો હોય તો પણ જીતી શકાય એવો નથી; કારણ કે એ જ વજ્ર જેવો દૃઢ હોવાને લીધે, શસ્ત્રોથી કે અસ્ત્રોથી કપાય એમ નથી. વિષ્ણુએ અમારા પૂર્વજોની સાથે ઘણા ઘણા ભયંકર સંગ્રામો કર્યો છે અને તેમાં પરસ્પરની ઉપર પર્વતો ફેંકવામાં આવ્યા હતા. જે વિષ્ણુ તે તે અત્યંત ભયંકર મોટા મોટા અનેક સંગ્રામોમાં પણ ડ્યો નથી, તે આજ અમારાથી ડરે એ તો વાનજ શી ? હું 'ધારુ' છું કે, વિષ્ણુને ખુલ્લી રીતે વશ કરવાનો એક જ ઉપાય છે. એ વિના ધીન્ને એકે ઉપાય નથી. સઘળા પ્રકારની શ્રદ્ધાથી, સઘળા પ્રકારની સમજણથી અને સઘળી ક્રિયાઓના ઉઘોગથી તે વિષ્ણુનો જ આશ્રય લેવો. વિષ્ણુનો આશ્રય લીધા વિના ધીજી એકે ગતિ નથી. વિષ્ણુ જગતની ઉત્પત્તિનું, સ્થિતિનું અને પ્રલયનું પણ કારણ છે. તેનાથી અધિક આખા બ્રહ્માંડમાં ધીન્ને કોઈ પણ નથી. આ ભૂલથી માંડીને હું હવે એ અજન્મા તારાયણને જ શરણે જઈ છું. હું પોતે સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં અને સર્વ વસ્તુઓમાં તારાયણરૂપ છું. જેમ પવન આકાશમાંથી કદી પણ દૂર થતો નથી, તેમ સઘળા મતોરચોને સિદ્ધ કરનારો 'નમો નારાયણાય' એ મંત્ર મારા હૃદયમાંથી કદી પણ દૂર થશે નહિ. દિશાઓ પણ વિષ્ણુ છે, આકાશ પણ વિષ્ણુ છે, પૃથ્વી પણ વિષ્ણુ છે અને સઘળું જગત વિષ્ણુ છે; તેથી હું પણ

અપ્રમેય સ્વરૂપવાળો વિષ્ણુ છું. હું વિષ્ણુરૂપ જ થઈ ગયો છું. વિષ્ણુ થઈને વિષ્ણુનું પૂજન કરવું, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; મારે વિષ્ણુ થયા વિના ને કોઈ વિષ્ણુનું પૂજન કરે, નો પૂજનનું ફળ પ્રાપ્ત થાય નહિ. આ હું પોતે વિષ્ણુ છું. જે વિષ્ણુ છે, તે પ્રહલાદ છે અને જે પ્રહલાદ છે, તે વિષ્ણુ છે. 'મારાથી જુદો ધીન્ને કોઈ વિષ્ણુ નથી' એવો મારા મનમાં નિશ્ચય થવાને લીધે હું સર્વવ્યાપક છું. આ અનંત આકાશમાં મોટા ધોરાવાથી રહેલો અને સુવર્ણ સરખાં ચંગોવાળો આ ગરુડ મારા આસનરૂપ થયેલો છે. આંગળીઓરૂપી શાખાઓમાં સઘળા શસ્ત્રોરૂપી પક્ષીઓ રહેવાને લીધે અને નખોનાં કિરણોરૂપી મંજરીઓથી વ્યાપ્ત હોવાને લીધે, મોટા મસ્તક-મંથિનાં વૃક્ષો જેવાં લાગનાં કોમળ કલ્પવૃક્ષોનાં પુષ્પોની માળાઓથી ઘેરાયેલા ખલ્લ્યાઓવાળા અને સમુદ્રમંથનના સમયમાં જેમના ખાળખાંધો મંદારચળથી ઘસાયા હતા, તેવા આ મારા ચાર ખાલુઓ છે. ચલ્લાયમાન થતા ચંદ્રની કળાઓના સમૂહ જેવા સુંદર ચામરને ધારણ કરનારી અને હીરસાગરના ગર્ભમાંથી નીકળેલી આ લક્ષ્મી મારા પડખામાં છે. યત્ન વિના જ પોતાના શ્રવણમાં ત્રૈલોક્યને લલચાવનારી જાણે ત્રૈલોક્યરૂપી વૃક્ષની મંજરી હોય એવી અને નિર્ભય પ્રકાશવાળી આ કીર્તિ મારા પડખામાં છે. પોતાની ઇન્દ્રજીવોથી વિલાસ કરનારી અને તેથી તિરંતર નવાંતવાં બ્રહ્માંડોનું નિર્માણ કરી ફેરતી આ માયા મારા પડખામાં છે. લક્ષ્મીની સખી, કલ્પવૃક્ષની લતા જેવી શોભની અને લીલામાત્રથી ત્રૈલોક્યરૂપી ઝાડીને વશ કરાવનારી આ જ્યા મારા પડખે શોભે છે. સંસારમાં ચંચળાળું કરનારા આ ઉભણ સૂર્યદેવ અને શીતળ ચંદ્રદેવ મારાં નેત્રરૂપ છે. 'ઈદીવર' નામતા કમળના જેવી શ્યામ, જળથી ભરેલા મેઘ જેવી સુંદર અને સઘળી દિશાઓને શ્યામતાથી સંયુક્ત કરનારી આ મારા શરીરની કાંતિ ફેલાયેલી છે. ધ્વનિવાળો હોવાને લીધે, દેહધારી આકાશ જેવો

લાગતો અને ક્ષીરસાગર જેવો ધોળો આ 'પાંચ-
જન્ય' નામનો શંખ મારા હાથમાં રહેલો છે.
નાભિરૂપી ખાડામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું અને જેની
કર્ણિકામાં બ્રહ્મારૂપી ભ્રમર રહેલો છે, એવું
આ સુશોભિત કમળ મારા હાથમાં છે. રત્નોથી
વિવિધ લાગતાં ચંગોવાળી મેરુ પર્વતના શિખર
જેવી અને દેત્યોનું તથા દાનવોનું નિકંદન કરનારી
આ 'કૌમોદ્ગી' નામની મોટી ગદા મારા હાથમાં
છે. સૂર્યના જેવા આકારવાળું, ચમકતાં કિરણોવાળું,
જ્વાળાઓથી આસપાસના ભાગોને વ્યાપ કર-
નારું અને શત્રુઓના સુધરથી ખરડાયેલું હોવા-
ને લીધે સઘળી દિશાઓને રાતા દેખાવવાળી
કરનારું આ 'સુદર્શન' ચક્ર મારા હાથમાં છે.
ધુમાકાની રેખાઓવાળા અગ્નિ જેવું સુંદર લાગતું
પ્રજ્વલિત, શ્યામ કાંતિવાળું દેત્યોરૂપી વૃક્ષોને
ફુલાડા સમાન થયેલું અને ભકતજનોને આનંદ
આપનારું આ 'નંદક' નામનું બહુ મારા
હાથમાં છે. જેમ પ્રલયકાળો 'પુષ્કરાવર્તક'
નામનો મેઘ જળની ધારાઓને વરસાવે છે,
તેમ આણીની ધારાઓને વરસાવનારું, શેષ-
નાગ જેવું લાંબું અને ઈન્દ્રના ધનુષ્યની પેઠે
વિવિધ લાગતું આ 'શાશંગ' નામનું ધનુષ્ય
મારી પાસે છે. આ પાર વિનાતાં ભૂત, ભવિષ્ય
અને વર્તમાનકાળનાં અનેક બ્રહ્માંડોને હું મારા
ઉદરમાં અનાદિકાળથી ધારણ કરી રહ્યો છું.
આ પૃથ્વી મારા પગરૂપ છે, આ આકાશ
મારા મસ્તકરૂપ છે, આ બ્રહ્માંડ મારા શરીરરૂપ
છે અને આ દિશાઓ મારી કૂખરૂપ છે.
મેઘના ગર્ભના જેવી શ્યામકાંતિવાળો, પહાડ
જેવા ગરુડ ઉપર બિરાજેલો અને શંખ, ચક્ર
તથા ગદાને ધારણ કરનારો સાક્ષાત્ વિષ્ણુ આ
હું છું. જેમ ચંચળ સંસારવાળા ખડના સમૂહો
પવનથી ભાગી જાય છે, તેમ આ સઘળા દુષ્ટ
ચિત્તાવાળા શત્રુઓ મારાથી નાસી જાય છે.
નીલકમળના જેવો શ્યામ, પીળાં વસ્ત્રોવાળો,
ગદાને ધારણ કરનારો, વક્ષઃસ્થળમાં લક્ષ્મીવાળો
અને ગરુડ પર આરૂઢ થયેલો આ હું પોતે જ
સાક્ષાત્ વિષ્ણુ છું. હું ત્રૈલોક્યને બાળી નાખ-

વામાં સમર્થ છું. મારી સામે કયો શત્રુ આવી
શકે એમ છે? જેમ પ્રમાંડ પ્રલયકાળના અગ્નિની
સામે પતંગિયું આવે તો તે મરણ પામવાને
માટે જ આવે તેમ મારી સામે કોઈ શત્રુ આવે
તો તે મરણ પામવાને માટે જ આવે. જેમ મંદ
પ્રભાઓ ચક્ષુને રોકી શકે નહિ, તેમ મારી
આગળ ઊભેલા આ દેવતાઓ અને દેત્યો
મારા તેજના પ્રસારને રોકી શકતા નથી. હું સર્વ
લોકોનો ઈશ્વર સાક્ષાત્ વિષ્ણુ છું. આ બ્રહ્મા,
ઈન્દ્ર, અગ્નિ તથા રુદ્ર આદિ દેવતાઓ ઘણાં
મુખોમાંથી નીકળતાં અતંત વચનોથી મારી
સ્તુતિ કરે છે. અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલા ઐશ્વર્યવાળો
હું સાક્ષાત્ વિષ્ણુરૂપ થયો છું. હું મારા વાસ્તવિક
સ્વભાવથી તો સુખ-દુઃખ આદિ સઘળાં દંદોથી
રહિત છું. આ જે મારું વિષ્ણુસ્વરૂપ છે તેને હું
પ્રણામ કરું છું. તેના ઉદરની અંદર સઘળું
બ્રહ્માંડ રહ્યું છે. યજ્ઞાત્કારથી તે સઘળાં દુષ્ટ
પ્રાણીઓને તોડી નાખનારું છે. વાદળો, પર્વતો,
ખડ તથા વન આદિ સઘળા પદાર્થોમાં તે વ્યાપક
થઈને રહે છે અને તે સઘળા પ્રકારના ભયોને
મટાડનારું છે. ૧-૬૬

ત્રિભુવનમવનોદરૈકમૂર્તિ પ્રહમવિભિન્નસમ-
લ્લુદ્ધસસ્ત્રમ્ । ઘનગિરિતુળકાનનાંતરસ્થં સકલ-
મયાપહરં વપુઃ પ્રણોમિ ॥ ૬૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમ-પ્રકરણનો
'પ્રહ્લાદનારાયણભાવ' નામનો સર્ગ ૩૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૩૨ મો *

પ્રહ્લાદે કરેલી વિષ્ણુપૂજા અને તેથી
દેવોને થયેલું આશ્ચર્ય

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પ્રહ્લાદ इति सन्तित्य कृत्वा नारायणीं तनुम् ॥

પુનઃ સન્નિવિષ્ટયામાહ પૂજાર્થમસુરદ્વિષઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ પ્રમાણે

* આ બનીસમા સર્ગમાં પ્રહ્લાદે કરેલી વિષ્ણુની
માનસિક પૂજા, તે પછી દેત્યોની સાથે કરેલી બાહ્ય
પૂજા અને તે પછી એ વાત સંભળીને દેવતાઓએ
નારાયણને કરેલા પ્રશ્ન કહેવામાં આવશે.

પ્રહલાદે પોતાના શરીરને ભાવનાથી નારાયણરૂપ કર્યું અને પછી તે નારાયણનું પૂજન કરવાને માટે તેણે નીચે પ્રમાણે ચિંતવન કર્યું: ‘આ મેં કલ્પેનું વિષ્ણુનું જે રૂપ છે તેથી જુદું કોઈ સમશિષ્ટરૂપ કે વ્યશિષ્ટરૂપ નહિ; પણ મેં હુંરૂપ જ કલ્પેનું જે વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે, તેનું હું હૃદયમાંથી પ્રાણવાયુના પ્રવાહને મારે બહાર આવાહન કરું છું અને પૂજનની સમાપ્તિ પર્વત એ વિષ્ણુ બાણે બહાર પિરાબ્યા હોય એમ કલ્પના કરી લઉં છું. એ ગરુડ ઉપર પિરાજેલા છે, કિંચાશકિત, જ્ઞાનશકિત, ઇચ્છાશકિત અને અનુગ્રહશકિત એ ચાર શક્તિઓથી સંપન્ન છે: સંખ, ચક્ર, ગદા તથા કમળને ધારણ કરનારા છે; શ્યામ શરીરવાળા છે અને ચાર ભુગ્નઓવાળા છે. એ ચંદ્ર તથા સૂર્યરૂપી બે નેત્રોવાળા છે; વક્ષઃસ્થળમાં લક્ષ્મીને ધારણ કરનારા છે. સુસાંભિત ‘નંદક’ નામના ખડ્ગથી ભક્તજનોને આનંદ આપનારા છે. વિશાળ નેત્રોવાળા છે. ‘શાકંગ’ નામના ધનુષને ધારણ કરનારા છે અને મહાકર્તિમાન છે. પ્રથમ હું સઘળી સામગ્રીઓથી રમણીયતાવાળી માનસિક પૂજનથી એ વિષ્ણુનું એમના પરિવારો સહિત શીઘ્ર પૂજન કરીશ. તે પછી ફરીવાર બહારના વૈભવોથી ભરપૂર એવાં ઘણાં રત્નોવાળી બાહ્ય પૂજનથી એ મોટા દેવ(વિષ્ણુ)નું પૂજન કરીશ.’

હે રામ! એ પ્રમાણે ચિંતવન કરી પ્રહલાદ ઘણી સામગ્રીઓથી ભરપૂર કરેલી માનસિક પૂજનથી લક્ષ્મીપતિ ભગવાન વિષ્ણુનું પૂજન કરવા લાગ્યો. તેણે મનથી જ રત્નોના સમૂહોથી જડેલાં પાત્રો વડે આભિષેક કર્યો, ચંદન આદિનાં લેપનો કર્યો, ધૂપો કર્યો, દીવાઓ કર્યો અને અનેક વૈભવોવાળા વિચિત્ર અલંકારો ધરાવ્યા. તેણે ‘મંદર’ નામનાં કલ્પવૃક્ષનાં પુષ્પોની માળાઓ ધરાવી અને સુવર્ણનાં કમળોનો સમૂહ સમર્પણ કર્યો. તેણે કલ્પવૃક્ષની લતાઓના ગુચ્છોથી અને રત્નમય ગુચ્છોનાં મંડળોથી તેમનું પૂજન કર્યું. દિવ્ય વૃક્ષોનાં પલ્લવોથી, અનેક

પ્રકારનાં પુષ્પોની માળાઓથી, પીળાં કાંટાસરિયાનાં પુષ્પોથી, બોરસલીનાં પુષ્પોથી, મોગરાનાં પુષ્પોથી, ચંપકનાં પુષ્પોથી અને નીલકમળોથી તેણે તેમની પૂજા કરી. તેણે રાતાં ‘સૌગંધિક’ નામનાં કમળોથી, રાતે પ્રકૃતિલત્તનાં ‘હુમુદ’ નામનાં કમળોથી, કાસકાનાં પુષ્પોથી, ખજૂરીનાં ફળોથી, આંબાનાં મોરથી, કેરુડાંઓથી, આસો-પાલવનાં પુષ્પોથી, ધોળા ધંતુરાનાં પુષ્પોથી, કરણનાં પુષ્પોથી, બીલીપત્રોથી અને કિરાતકનાં પુષ્પોથી પૂજન કર્યું. કદંબનાં પુષ્પોથી, નાની બોરસલીનાં પુષ્પોથી, લીમડાનાં પુષ્પોથી, નગોડનાં પુષ્પોથી, જૂઈનાં પુષ્પોથી અને કંકનાં પુષ્પોથી તેણે તેમની પૂજા કરી. તેણે ગુગળનાં પલ્લવોથી, ભોરીંગણીનાં પુષ્પોથી, ઘઉંલાનાં પુષ્પોથી, રાતી કરેણનાં પુષ્પોથી, ધાતુઓથી રંગેલાં મુન્તાગનાં પુષ્પોથી, આંબાઓથી, જંગલી આંબાઓથી, ગોરોચનથી, હરડેનાં પુષ્પોથી અને બહેડાંનાં પુષ્પોથી પૂજન કર્યું. સાલિયા તાડ તથા તમ્ભલનાં પલ્લવોથી, પુષ્પોથી તથા લતાઓથી, કોમળ કળીઓના સમૂહોથી અને કેસરથી રંગેલા આંબાના મોરોથી તેણે તેમની પૂજા કરી. તેણે કેવડાનાં પુષ્પોથી, સો પાંખડીઓવાળાં કમળોથી, એલચીઓની મંજરીઓથી, ઘણી સુંદરતાવાળા સઘળા નૈવેદ્યાદિક ઉપચારોથી અને પોતાના શરીરનાં અર્પણોથી તેમનું પૂજન કર્યું. આમ જગતમાં જેટલા જેટલા પ્રસિદ્ધ વૈભવો છે, તે સઘળા વૈભવો વડે અને પરમ ભક્તિપૂર્વક પ્રહલાદે પોતાના અંતઃપુરમાં પોતાના સ્વામી ભગવાન વિષ્ણુનું માનસિક પૂજન કર્યું. માનસિક પૂજન પછી તે દાનવરાજ પ્રહલાદે તે જ અંતઃપુરમાં રહેલા દેવાલયમાં, બહારના પ્રત્યક્ષ ચંદન પુષ્પાદિક ઉપહારોથી સંપન્ન કરેલી બાહ્ય પૂજનથી જનાદૈતનું પૂજન કરવાનો આરંભ કર્યો. જેકમથી તેણે માનસિક પૂજન કર્યું હતું તે જ કમથી બહારના પદાર્થોથી પણ વારંવાર વિષ્ણુનું પૂજન કરીને પ્રહલાદ બહુ પ્રસન્ન થયો. પછી પ્રહલાદે ત્યારથી માંડી પૂર્ણ ભક્તિપૂર્વક નિત્ય તે

પ્રમાણે જ વિષ્ણુનું પૂજન કરવા માંડ્યું. પ્રહ્લાદની એ પ્રકૃતિ જોઈને તે નગરમાં બીજાં સઘળા દૈત્યો પણ ઉત્તમ વેળાએ થયા. સગ્ન સદાચારથી વર્તે તો સઘળી પ્રગ્ન પણ સદાચારથી વર્તે એ સ્વાભાવિક જ છે. હે રામ ! ! સઘળા દૈત્યો વિષ્ણુના દ્રેષેને ત્યજી દઈને વિષ્ણુના ભક્ત થયા છે' એ વાત અંતરિક્ષમાં પહોંચી અને સ્વર્ગલોકમાં પણ પહોંચી ગઈ. હે રામ ! મરુદ્-ગણો સહિત ઈન્દ્ર આદિ દેવો એ વાતથી વિસ્મય પામ્યા કે 'દૈત્યોએ તે વળી વિષ્ણુની ભક્તિ કેમ સ્વીકારી હશે ?' આમ વિસ્મયથી આકુળ થયેલા તે દેવો સ્વર્ગલોકમાંથી નીકળ્યા અને ક્ષીરસાગરમાં શેષનાગના શરીર પર બિરાજેલા તે સમરવિજયી શ્રીવિષ્ણુ પાસે ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે વિષ્ણુને દૈત્યોનું સઘળું વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું અને પછી એમને નીચે પ્રમાણે અપૂર્વ વિસ્મયની વાત પૂછી.

દેવનાઓ બોલ્યા : હે ભગવન્ ! દૈત્યો તો સર્વદા આપના દેષી જ હતા. તેઓ હમણાં આપના અત્યંત ભક્ત થઈ ગયા છે, એ શું ? આ તો આપની માયા હોય એમ જણાય છે. અત્યંત દુરાચારવાળા અને ધર્મના દુઢ્ઍ માર્ગોને પણ તોડી નાખનારા દૈત્યો ક્યાં અને છેલ્લા ઉત્તમ જન્મોમાં જ મળે એવી જન્મદંતની ભક્તિ ક્યાં ! હે ભગવન્ ! 'પામર પુરુષ ગુણવાન થયો' એ વાત ઉત્પાતરૂપે સમય વિના થયેલી પુણ્યોની પંકિતની પેઢે સુખદાયી પણ થાય છે અને દુઃખદાયી પણ થાય છે. જ્યાં જે યોગ્ય ન હોય ત્યાં તે શોભતું નથી; જેમ કે કાચના સમૂહની મધ્યમાં મહામૂલ્યવાન મણિ શોભે નહિ, જે જે જીવ જે જે પંકિતનો હોય તે તે જીવ તે તે પંકિતમાં જ શોભે. જેકે કૂતરાં અને બકરાં સમાન કદનાં હોય છે, તો પણ બકરાંઓની પંકિતમાં કૂતરો શોભે જ નહિ. અનુચિત છતાં પરસ્પર સાંપાંધ પામેલી વસ્તુઓને જોવાથી જેવું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેવું દુઃખ શરીરમાં વજ જેવી તીખી સોયો ભોંકા-

વાથી પણ થતું નથી. જે પદાર્થ જ્યાં યોગ્યતાથી રહેવો ઘટતો હોય તે પદાર્થ ત્યાં જ શોભે અને ત્યાં જ તે નિંદાને પાત્ર થાય નહિ. કમળ નો જળમાં જ શોભે પણ જમીન પર શોભે નહિ. જે કમળ સ્થળમાં ઊભે નો તે નિંદાને પાત્ર જ થાય. અધમ—પામરની રીતભાતવાળો સર્વદા નીચ કાર્યોમાં રચિ રાખનારો અને હીન ભવિ-વાળો તુચ્છ દાન્ય ક્યાં અને આપની ભક્તિ ક્યાં ! દાનવનું અને આપની ભક્તિનું પરસ્પર ચોક્કું ખેસે જ કેવી રીતે ? હે પ્રભુ ! જેમ 'કહિન તથા તપેલી પારી ધરનીમાં કમલિની ઊભી છે' એ વાત અયોગ્ય ઘટનાવાળી હોવાને લીધે સંબળ-નાસઓને સુખ આપની નથી તેમ 'દૈત્ય વિષ્ણુનો ભક્ત થયો છે' એ વાત પણ એમને સુખ આપતી નથી. ૧—૩૩

કમલિની પલ્લવોષ્ઠપૂર્ણતા સુલયતીહ યથા ન દુરાધ્રયા । દિતિસુતોઽપિ હિ માઘવમક્ષિમા-
નિતિ કયાં ન તથેષા સુહાય નઃ ॥ ૩૩ ॥
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'વિશુધવાક્ય' નામનો સર્ગ ૩૩ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૩૩ મે*

પ્રહ્લાદે વિષ્ણુભગવાનની સ્તુતિ કરી

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ગર્જન્તમતિસંરત્થં સુરલોકમથારિહા ।

ઉવાચ માઘવો વાક્યં શિલિત્વંદમિવાંશુદઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી હે રામ ! જેમ અત્યંત વેગથી ટહુકાર કરતા મયૂરોના સમૂહને મેઘ (વર્ષા દારા) પ્રત્યુત્તર આપે, તે અત્યંત ક્રોધથી ખૂંચે પાડીને પૂછવા દેવતાઓના તે સમૂહને શ્રીવિષ્ણુએ નીચે પ્રમાણે (સાંત્વના-યુક્ત) પ્રત્યુત્તર આપ્યો.

ભગવાન બોલ્યા : હે દેવતાઓ ! પ્રહ્લાદ

* આ તેગ્રીસમા સર્ગમાં અગવદ્ભક્તિને લીધે પ્રહ્લાદને વિવેક આદિ ગુણોના ઉદય થયાની અને ભગવાનને પ્રસન્ન થયેલા બેઈ પ્રહ્લાદે તેમની સ્તુતિ કર્યાની કથા કહેવામાં આવશે.

ભક્તિવાળો થયો છે એ વિષયમાં તમે ખેદ પામો નહિ; કેમ તે અરિદમન પ્રહ્લાદ મોક્ષને જ યોગ્ય છે અને તેનો આ છેલ્લો જ જન્મ છે. જેમ બળી ગયેલું બીજ ફરી ચંદ્રરૂપ સ્થિતિને ધારણ કરતું જ નથી. તેમ એ પ્રહ્લાદ હવે પછી ગર્ભવાસમાં જવાનો જ નથી. સદ્ગુણોવાળો પુરુષ સદ્ગુણોથી રહિત થઈ જાય તો એ અનર્થની વાત કહેવાય છે; પણ દુર્ગુણોવાળો પુરુષ સદ્ગુણોવાળો થાય, તો એ વાત ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. હે દેવો! તમે પોતપોતાનાં વિચિત્ર સ્થાનોમાં જાઓ. પ્રહ્લાદમાં જે ગુણવાન પણ થયું છે, તેથી તમને દુઃખ થવાનું નથી.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે રામ! જેમ જળાશયના કિનારે ઉત્પન્ન થયેલા તમાલનો નીલગુચ્છ જલાશયના તરંગોમાં અંતર્ધીન થઈ જાય છે તેમ વિષ્ણુ ભગવાન દેવતાઓને આટલાં વચન કહીને ક્ષીરસાગરના તરંગોમાં અંતર્ધીન થઈ ગયા. જેમ મંદરાચળ ઉછળેલા ક્ષીરસમુદ્રમાંથી ઊડીને જળકણો પાછા ક્ષીરસાગરમાં જાય તેમ વિષ્ણુને પૂછવાની ઇચ્છાથી સ્વર્ગમાંથી સમુદ્રમાં ગયેલા દેવતાઓ વિષ્ણુનું પૂજન કરીને પાછા સ્વર્ગમાં ગયા. ત્યાર પછી દેવતાઓ પ્રહ્લાદના સ્નેહ-મિત્રો થઈ ગયા; કેમ કે મોટા પુરુષોને જેના ઉપર વિશ્વાસ હોય, તેના ઉપર બાળકોનું મન પણ વિશ્વાસ રાખે એ સ્વાભાવિક જ છે. અત્યંત ભક્તિવાળો પ્રહ્લાદ તો એ જ રીતે મનથી, ક્રિયાથી તથા વચનથી દેવાધિદેવ શ્રીવિષ્ણુનું પૂજન કરવામાં જ તત્પર રહેવા લાગ્યો. પૂજનમાં તત્પર રહેનારા એ પ્રહ્લાદના વિવેક, સંતોષ, વૈરાગ્ય અને વૈશ્વ આદિ સદ્ગુણો કાળે કરીને વૃદ્ધિ પામ્યા. માણસ જેમ સુકાયેલા ઝાડને જોઈને રાજી થાય નહિ, તેમ એ પ્રહ્લાદ ભોગોના સમૂહને જોઈને રાજી થતો નહોતો. જેમ મૃગ માણસોની ભીડવાળી ભૂમિઓમાં રુચિ રાખે નહિ, તેમ એ પ્રહ્લાદ સ્ત્રીઓમાં રુચિ રાખતો નહોતો. એ પ્રહ્લાદને લોકચર્યામાં જરા પણ રુચિ રહી નહિ, તેને કેવળ શાસ્ત્રાર્થના કથનમાં જ રુચિ

ઉત્પન્ન થઈ. જેમ કમલિની રથળમાં રુચિ કરે નહિ, તેમ પ્રહ્લાદ ઉત્સવ આદિના કૌતુકમાં રુચિ કરતો નહોતો. જેમ વીંધ્યા વિનાનું નિર્ભજ માની બીજા મોતીઓની સાથે પરોવી શકાય નહિ, તેમ પ્રહ્લાદનું ચિત્ત ભોગરૂપી રોગોના સંબંધમાં પરોવાયેલું નહોતું. ભોગાદિની કલ્પનાઓથી રહિત થયેલું પણ બ્રહ્મવિદ્યારૂપી વિશ્રાંતિમાં નહિ પહોંચેલું પ્રહ્લાદનું ચિત્ત, વચમાં રહેવાને લીધે જાણે હીડોળામાં હીંચતું હોય એવી સ્થિતિમાં રહ્યું હતું. ક્ષીરસમુદ્રરૂપી મંદિરમાં રહેલા ભગવાન વિષ્ણુ પોતાની સર્વ-વ્યાપક અને શુદ્ધ સત્વાત્મક જ્ઞાનશક્તિથી પ્રહ્લાદની એ સ્થિતિને જાણતા હતા. પછી ભક્ત લોકોને આનંદ આપનારા શ્રીવિષ્ણુ પાતાળના માર્ગમાંથી પ્રહ્લાદના પૂજન કરવાના દેવાલયમાં પ્રહ્લાદના આવ્યા પહેલાં જ પધાર્યા, દૈત્યોના મોટા રાજા પ્રહ્લાદે કમળ સમાન નેત્રોવાળા એ વિષ્ણુ ભગવાનને પધારેલા જાણીને, બમણા ઉપચારોથી સમુદ્ધ કરેલી પૂજા વડે પ્રેમપૂર્વક તેમનું પૂજન કર્યું. પૂજના ઘરમાં પધારીને પ્રત્યક્ષ રીતે ખિરાજેલા એ વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈને પ્રહ્લાદ અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને ભક્તિભરી વાણીથી નીચે પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો.

પ્રહ્લાદ યોદ્ધા : આપ ત્રેલોક્યની સ્થિતિના સુંદર ભંડારરૂપ છો, સઘળા દોષોને હરનાર છો, સ્વયંપ્રકાશ છો, અનાથના નાથ છો, શરણાગતનું અત્યંત રક્ષણ કરનારા છો, સઘળી શક્તિઓથી સંપન્ન છો, દુઃખોને ટાળનારા છો, અજન્મા છો, સર્વદા સ્વરૂપમાં જ રહેલા છો અને સર્વ લોકોના ઈશ્વર છો; હું આપને શરણે આવું છું. આપ ‘કુવલય’ નામના કમળ જેવા તથા નીલમણિ જેવા શ્યામ છો; શરદઋતુથી નિર્ભજ થયેલા આકાશના ગર્ભ જેવા શ્યામ છો; ભ્રમરોની, અંધકારની તથા કાળજની કાંતિ જેવા કાંતિવાળા છો અને કમળને, ચંક્રને તથા ગદાને ધારણ કરનારા છો, હું આપને શરણે આવું છું. આપ નિર્ભજ છો. ભ્રમરના સમૂહ જેવા શ્યામ તથા

સુક્રમળ અંગોવાળા છે, ધોળી પાંખડીઓવાળા કમળની કળી જેવા શંખને ધારણ કરનારા છે. નાશિકમળમાં વેદરૂપી ગુંજનરવ કરનારા બ્રહ્મારૂપી ભ્રમરને ધરનારા છે અને ભકતજનોનાં હૃદય-કમળોની પાંખડીઓમાં રહેનારા છે. હું આપને શરણે આવું છું. આપ શરદ ઋતુનું આકાશ છે. તે ધોળા નખોના સમૂહરૂપી તારાઓથી સંયુક્ત છે, મંદ હાસ્યથી શ્વેત લાગતા મુખરૂપી પૂર્ણ-ચંદ્રના ચિંચવાળું છે અને હૃદયમાં રહેતા કોસ્તુભમણિના કિરણોના સમૂહરૂપી મંદાકિની- (આકાશગંગા) વાળું છે. હું આપને શરણે આવું છું. સર્નયેલી સઘળી ગાદ સુદિ પણ આપનામાં મુક્તપણે જ રહે છે. આપ કદી પણ જન્મતા નથી અને કદી પણ વૃદ્ધિ પામતા નથી. આપ સર્વવ્યાપક છે, અનંત છે અને ઉત્તમ ગુણોથી આપ અનાદિ શરીરવાળા સુશોભિત છે અને પ્રલયકાળમાં વડના પાંદડામાં શયન કરનારા ખાલ-મુકુંદ છે, હું આપને શરણે આવું છું. નવા પ્રકૃત્સ્થિત થયેલા નાશિકમળના પરાગોથી પીળા શરીરવાળા, લક્ષ્મીના પ્રકાશના શરીરથી શણગારેલા વક્ષઃસ્થળવાળા, સારંગકાળ જેવા, રાતા કેસરી ચંદનના લેપવાળા અને સુવર્ણ જેવાં પીળાં વસ્ત્રોથી શોભી રહેલા આપ પ્રભુને હું શરણે આવું છું. દૈત્યોરૂપી કમલિનીઓને આપ હિમપાતરૂપ છે, દેવતાઓરૂપી કમલિનીઓને આપ સર્વદા ઉદય પામેલા સૂર્યચંદ્રરૂપ છે, બ્રહ્મને રહેવાની કમલિનીના તળાવરૂપ છે અને હૃદયરૂપી કમલિની-માં ખિરાજનારા પ્રભુ છે. હું આપને શરણે આવું છું. આપ ત્રેલોક્યરૂપી કમલિનીના ધોળા કમળ જેવા પૂર્ણચંદ્રની જેમ શીતળ છે. આપ અંધકાર સમાન મોહને મટાડવામાં મોટા દીવા સમાન છે. આપ નિત્યસ્વયંપ્રકાશ છે, જડતાથી રહિત છે, જીવોના મૂળતત્ત્વરૂપ છે અને જગતની સઘળી પીડાઓને હરનારા પ્રભુ છે. હું આપને શરણે આવું છું.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : આમ હે રામ ! દૈત્યોનો વિનાશ કરનારા લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ વક્ષઃસ્થળ-

વાળા અને 'કુવલય' નામના કમળની પાંખડી-ના જેવી શ્યામતાવાળા તે વિષ્ણુનું પ્રહ્લાદે ઘણા ઘણા ગુણોવાળી વાણીઓથી પૂજન કર્યું. એટલે જેમ રાજ થતા મધૂરને મેઘ પ્રત્યુત્તર આપે છે, તેમ રાજ થતા એ અસુરેશ પ્રહ્લાદને ભગવાન વિષ્ણુએ તીરે પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો.

इति गुणबहुलाभिर्वाग्भिरभ्याखितोऽसौ हरि
रसुरविनाशः भौनिषण्णाखदेशः । अलद इव
मयूरं प्रीतिमाग्नोयमाणं कुवलयदलनीलः प्रत्यु-
वाचासुरेन्द्रम् ॥ ૨૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'નારાયણમન' નામના સર્ગ ૩૩ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૩૪ મો*

પ્રહ્લાદે પોતાનું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જોયું*

શ્રીમાવાનુવાચ

વરં ગુણનિષે દૈત્યકુલચૂડામહામણે ।

ગૃહાગમિમતં ભૂયો અમ્બુલ્લોખાંતાયે ॥ ૧ ॥

ભગવાન યોહ્યા : હે ગુણોના ભંડારરૂપ ! હે દૈત્યકુળના મોટા શિરોમણિરૂપ ! તું મારી પાસેથી નિર્ધનું વરદાન માગી લે એટલે ફરી જન્મો થવાનું દુઃખ શાંત જ થઈ જાય.

પ્રહ્લાદ યોહ્યા : હે સઘળા સંકલ્પોના ફળોને આપનારા ! હે સઘળા લોકોના અંતર્યામી પ્રભુ ! આપના ધાસ્વામાં જે વરદાન સઘળી દીનતાઓનું નિવારણ કરનારું હોય તે જ વરદાન આપ મને આપો.

ભગવાન યોહ્યા : હે નિર્દોષ પ્રહ્લાદ ! બ્રહ્માના સાક્ષાત્કારરૂપ વિશ્વાંતિ મળવા સુધીનો નિયાર કરવાથી જ અનર્થોની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે તેનો વિચાર તને પ્રાપ્ત થાયો.

* આ ચોત્રીસમા સર્ગમાં પ્રહ્લાદે વિષ્ણુના વરદાનથી સદ્વિચારને પ્રાપ્ત થઈ, અનાત્મવર્ગના નિરાશ કરીને પોતાનું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જોયું, એ કથા કહેવામાં આવે છે.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે સમ! જેમ સમુદ્રનો તરંગ ઘુઘવાટ કરીને પાછો અંદર સમાઈ જાય છે તેમ વિષ્ણુ ભગવાન પ્રહલાદને એટલાં વચન કહીને પાછા અંતર્ધાન થઈ ગયા. આમ વિષ્ણુદેવ અંતર્ધાન થઈ ગયા પછી પ્રહલાદે પૂજામાં મહિયોથી તથા રત્નોથી શણગારેલી છેલ્લી પુષ્પાંજલિ આપી. પછી પ્રેમથી ઉત્તમ આસન પર પજાસન વાળીને પ્રહલાદે રત્નોત્તરો પાઠ કરવાના સમયમાં ચિત્તથી આ પ્રમાણે ચિંતવન કર્યું : ‘સંસારનું નિવરણ કરનારા વિષ્ણુ ભગવાને મને કહ્યું કે, ‘તું વિચારવાળો જ થા.’ એટલા માટે હવે હું મનમાં આત્માનો વિચાર કરું. હું જે આ સંસારરૂપી આડંબરમાં બોલું છું, ચાલું છું, ઊભો રહું છું અને પ્રયત્નથી વિષયોનો ઉપભોગ કરું છું તે હું પોતે કોણ છું? આ જગત જે વૃક્ષોથી, તુલોથી તથા પર્વતોથી યુક્ત છે તે તો હું નથી; જે જગતરૂપ વસ્તુ અત્યંત ખાહ છે તે તો હું નથી; જે જગતરૂપ વસ્તુ અત્યંત ખાહ છે, તે રૂપ તો હું કેમ જ હોઉં? આ દેહ તો ખોટો જ ઉદય પામેલો છે; બોલવાને પણ સમર્થ નથી. પ્રાણવાયુની પ્રેરણાથી જ થોડોક કાળ સુધી ચાલનારો છે; અલ્પકાળમાં જ પાછો નષ્ટ થનાર છે અને જડ છે. હું તે પણ નથી. શબ્દ કે જે જ્ઞાનની જડતાવાળી પૂતળીથી જ ‘આ જીવો છે, નીચો છે, પદરૂપ છે અને વાક્યરૂપ છે’ ઇત્યાદિ ભેદો પાડીને કલ્પી લેવામાં આવે છે ક્ષણમાત્રમાં ક્ષય પામનાર છે, ક્ષય પામનાર હોવાને લીધે શૂન્ય આકારવાળો છે. આકાશથી ઉત્પન્ન થાય છે અને જડ છે તે પણ હું નથી. સ્પર્શ કે જે ક્ષણમાત્રમાં નષ્ટ થનારી ત્વચાથી જ પમાય છે, સમય પર નથી પણ પમાતો અને ચૈતન્યની સિદ્ધિથી જ સિદ્ધ થાય એવો છે તથા જડ છે તે પણ હું નથી. રસ જે ચપળ સત્તાવાળી અનિત્ય જીભથી જ સંબંધ ધરાવનારો છે, તુચ્છ છે, જીભની અણીથી તે કંઠ સુધી જ સ્વાદમાં આવે તેવો છે, અન્યાદિક પદાર્થોમાં રહેલો છે અને જડ છે, તે પણ હું નથી. રૂપ કે જે

ક્ષણમાત્રમાં નષ્ટ થઈ જનારાં દ્રવ્ય અને ચક્ષુને જ આધીન છે, ક્ષય પામનાર છે, કેવળ દૃશ્યતા જ ઉપભોગને માટે હોવાથી ગૌણ છે અને જડ છે, તે પણ હું નથી. ગંધ કે જે પ્રકાશ વિનાની તથા ક્ષય પામનારી નાસિકાથી જ કલ્પાય છે, ક્ષણમાત્રમાં નષ્ટ થનાર છે. કાણે કાણે ફેરફાર પામનાર છે અને જડ છે, તે પણ હું નથી. તેવી જ રીતે કર્મેન્દ્રિયોનાં કર્મો, અહંકાર, મન, યુદ્ધિ કે ચિત્ત એમની ત્રિપુટીઓમાં તો પણ હું નથી; કારણ કે એ સઘળી ત્રિપુટીઓ જડ છે; હું તો મમતા વિનાનો, ચિંતન વિનાનો, શાંત, પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિભ્રમોથી રહિત અને જેમાં કંઈ પણ સંકલ્પ નથી એવો શુદ્ધ ચેતન જ છું. હું તો દૃશ્યોથી રહિત કેવળ ચૈતન્ય જ છું. સર્વ દૃશ્યોનો પ્રકાશ આપનાર છું. ખહાર તથા અંદર વ્યાપક છું, અંશોથી રહિત છું, નિર્મળ છું અને સત્તામાત્ર જ છું. ધક્કાથી માંડીને સૂર્ય પર્યંત આ સઘળા પદાર્થો ઉત્તમ તેજવાળા આ ચૈતન્યરૂપ દીવાથી જ પ્રકાશિત થાય છે. હા! હવે આ સાચું અને સંપૂર્ણ સ્મરણ મને પ્રાપ્ત થયું. સર્વવ્યાપક, નિર્વિકલ્પ, ચૈતન્યરૂપ અને સર્વને સ્ફુરણ આપનારો આ હું આત્મા છું, જેમ અંદર રહેલા પ્રકાશરૂપ તેજથી અંગારાઓના કણોની પંક્તિઓ સ્ફુરે છે, તેમ આ સંસારમાં આ ચૈતન્યથી જ વિચિત્ર પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ સ્ફુરે છે, જેમ વ્યાપક થયેલા સૂર્યના તાપથી ઝાંઝવાનાં પાણી સ્ફુરે છે, તેમ સર્વવ્યાપક આ ચૈતન્યથી જ વિચિત્ર પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની પંક્તિઓ સ્ફુરે છે, જેમ વસ્ત્રોનું શ્વેત આદિ રૂપો હોવાનું દીવાથી સિદ્ધ થાય છે, તેમ પૃથ્વી આદિ પદાર્થોનું પદાર્થપણું આ ચૈતન્યથી જ સિદ્ધ થાય છે, જેમ અરીસો સઘળી વસ્તુઓનાં પ્રતિબિંબોનું સ્થળ છે, તેમ આ આત્મા જ સઘળાં પ્રાણીઓના દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ અનુભવોનું સ્થળ છે, આ એક નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યરૂપી દીવાના અનુગ્રહથી જ સૂર્ય ઉગે છે, ચંદ્ર શીતળ છે, પર્વત ધનરૂપ છે

અને યજ્ઞ દ્રવરૂપ છે. 'આકાશમાંથી વાયુ થયો, વાયુમાંથી તેજ થયું, તેજમાંથી જળ થયું અને જળમાંથી પૃથ્વી થઈ.' ઇત્યાદિ ક્રમથી અનુભવમાં આવેલા સઘળા પદાર્થો ઊંડા ઉત્પત્તિ સંબંધી વ્યવસ્થાનું મુખ્ય કારણ એ વ્યાપક ચૈતન્ય જ છે; ચૈતન્યનું કારણ બીજું કોઈ પણ નથી. જેમ પૃથ્વી આદિનું તમપણું, સૂર્યના તાપથી જ ઉદય પામે છે, તેમ ક્રમથી અનુભવમાં આવતા સઘળા પદાર્થોનું પદાર્થપણું આ આત્માથી જ ઉદય પામે છે. જેમ હિમથી જ શીતળપણું ઉત્પન્ન થયું છે, તેમ વાસ્તવિક રીતે નિરાકર અને અવિદ્યાથી સઘળાં કારણોના કારણરૂપ આ આત્માથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઈન્દ્ર અને રુદ્ર આદિ આ જગતની સ્થિતિનાં કારણોરૂપ છે, પણ તેમનું પણ આદિકારણ આ ચૈતન્ય જ છે. ચૈતન્યનું કારણ બીજું કોઈ નથી. આ હું સાક્ષીથી પ્રકાશનાં દ્રશ્ય અને દૃશ્ય ઇત્યાદિ નામોથી રહિત છું અને નિત્ય સ્વયંપ્રકાશ છું. હું તેને જ પ્રણામ કરું છું. આત્માથી જુદી સત્તા વિનાના આ સઘળા પદાર્થો એ સર્વના અધિષ્ઠાનભૂત નિર્વિકલ્પ ચિદાત્મામાં જ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, રહે છે અને પાછા હીન થાય છે. આ ચૈતન્યરૂપ જે અંતરાત્મા છે; તે જે વસ્તુનો સંકલ્પ કરે છે, તે તે વસ્તુ જ સર્વત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. એ વસ્તુ સૂક્ષ્મરૂપથી કારણમાં રહેલી હોય, તોપણ આત્માના સંકલ્પ વિના પ્રકટ થાય નહિ. ચૈતન્ય જે વસ્તુને સ્ફુરણ તથા સત્તા આપીને સંકલ્પથી પ્રકટ કરે છે, તે જ વસ્તુ વ્યવહારના વિષયપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. ચૈતન્ય જે વસ્તુને સ્ફુરણ તથા સત્તા આપીને સંકલ્પથી પ્રકટ કરતું નથી, તે વસ્તુ કદાચ હોય તોપણ નહ જ છે. આ ઘટપટ આદિ વિહારોવાળી જગત સંબંધી અનેક પ્રકારની પદાર્થોની પંક્તિઓ આ ચિદાકાશરૂપી મોટા ચ્વરિસામાં સંકલ્પથી જ જોવામાં આવે છે. સંકલ્પ વૃદ્ધિ પામે, તો એ વસ્તુઓ વૃદ્ધિ પામે છે અને સંકલ્પ ક્ષય પામે, તો એ વસ્તુઓ ક્ષય પામે છે. જેમ સૂર્યનું પ્રતિ-

બિંબ અતિર્વચ્ચ રીય છે, તેમ આત્મામાં રહેલું આ કાર્ય—કારણરૂપ જગત પણ અતિર્વચ્ચનીય છે. આ ચૈતન્ય જોઈને સઘળાં પ્રાણીઓને અદૃશ્ય છે, તોપણ જેમનું ચિત્ત ગણિત થયું હોય છે, તેમને તે દૃશ્ય છે. મહાત્મા પુરુષો જ આ અતિ નિર્મળ પરમ ચિદાકાશને જુઓ છે. વ્યવહારોરૂપી ગ્રમરોવાળી અનેક દૃશ્યોરૂપી આ સુંદર મંજરી આ આત્મારૂપી વૃક્ષમાંથી ઉદય પામે છે. જેમ વિચિત્ર પ્રકારનાં વૃક્ષ તથા જળમાંથી વતેની પંક્તિ પર્વતમાંથી ઉદય પામે છે, તેમ આ સંસારરૂપી ચપળ રચના આ ચૈતન્યમાંથી જ ઉદય પામે છે. બ્રહ્માંડમાં રહેનારા બ્રહ્માથી માંડીને તે તૃણ પર્થતવા પદાર્થોમાં જે સત્તા અને સ્ફુરણ છે, તે આત્મામાં જ છે; માટે સર્વમાં આ એક જ ચિદાત્મા પ્રકાશે છે. આ હું એક જ છું, સર્વમાં વ્યાપક છું અને સઘળાં સ્થાવર-જંગમોની અંદર અનુભવરૂપે રહ્યો છું. હું જે ચૈતન્ય જ છું, તેનાં જ આ સંખ્યા આદિથી રહિત એવાં 'સ્થાવર-જંગમ' નામનાં ઘણાં ઘણાં શરીરો છે. મારાથી અન્ય કોઈ અનુભવ ઘટતો નથી, એથી આ હું એક જ સ્વયંપ્રકાશ અનુભવરૂપ છું. દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્ય આદિ સઘળી ક્રિપુટીઓ મારાથી જ પ્રકાશે છે; માટે સર્વનાં હ્સનોથી હું હજારો હ્સનોવાળો છું અને સર્વનાં નેત્રોથી હું હજારો નેત્રોવાળો છું. સર્વના હ્સનો એ જ મારા હ્સનો છે અને સર્વનાં નેત્રો એ જ મારાં નેત્રો છે. આ હું જ આકાશમાં સુંદર સૂર્યરૂપે વિહાર કરું છું અને હું જ આકાશમાં વાયુરૂપે વિહાર કરું છું. સર્વ અવયવોમાં શ્યામતાવાળા, શંખ, ચક્ર તથા ગદાને ધારણ કરનારા અને સંપૂર્ણતાવાળાં સઘળાં સૌભાગ્યની પરાક્રષ્ઠારૂપ આ વિષ્ણુવરૂપે હું જ જગતમાં વ્યવહાર કરું છું. કમળરૂપી આસન પર બેસનારા, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેનારા અને પરમ આનંદને પ્રાપ્ત થયેલા બ્રહ્મારૂપે હું એ જ વિષ્ણુની નાભિમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું. હું જ ત્રિનેત્રમૂર્તિથી ગૌરીના મુખકમળને રૂપિત કરતો ભ્રમર છું.

જેમ કાચબો પોતાના અંગોને સમેટી લે છે, તેમ હું જ સૃષ્ટિના અંત સમયે આ જગતને સમેટી લઉં છું. જેમ તપસ્વી પૂર્વના ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલા (પોતાના) મઠને પાળે છે, તેમ હું જ મન્વંતરના ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલા આ ગૌલાકડયાના સઘળા રાજ્યોને ઇન્દ્રરૂપે પાળું છું. સઘળા દેહોને ધારણ કરાવના હોવાને લીધે, સ્ત્રી પણ હું છું, પુરુષ પણ હું છું અને વૃક્ષ પણ હું છું. હું જ સર્વ સ્વરૂપે થયેલો છું. જેમ કૃષ્ણ પોતાની ભૂમિમાંથી લતાને પ્રકટ કરે છે, તેમ રસરૂપે રહેલો હું જ પોતાના સ્વરૂપભૂત ચૈતન્યરૂપી ભૂમિમાંથી ખડ, લતાઓ અને જાળોને પ્રકટ કરું છું. જેમ ખાળક પોતાની રમતોને માટે કાદવનું રમકડું બનાવે છે, તેમ મેં મારી લીલાને માટે આ જગતના આદંબરરૂપી રમકડું બનાવ્યું છે. આ સર્વદૃશ્યોમાં હું જ વ્યાપક છું. મને પ્રાપ્ત થઈને દૃશ્યોની સત્તા અદૃશ્ય થઈ જાય છે. મેં પોતાના તત્ત્વને સમજીને છોડી દીધેલું આ જગત વ્યવહારમાં રહે છે તો પણ કાંઈ જ નથી. હંરૂપી મોટા ચૈતન્યમય ચરીસામાં જે જે પ્રતિબિંબિત થયું છે, તે સઘળું મારાથી જુદું છે જ નહિ. કાંઈ પણ મારાથી જુદું હોવાનો સંભવ જ નથી. હું જ પુષ્પોમાં સુગંધરૂપ છું અને પુષ્પોમાં તથા પાંદડાંઓમાં કાંતિરૂપ હું જ છું. કાંતિમાં જે રૂપ છે તે હું છું અને રૂપમાં પણ જે અનુભવ છે તે હું જ છું. આ સ્થાવર-જંગમ જગતરૂપ જે કાંઈ દૃશ્ય છે, તે સઘળાના અધિષ્ઠાનરૂપ અને સઘળા સંકલ્પોથી રહિત પરમચૈતન્યતત્ત્વ હું જ છું. જે પહેલી રસશક્તિ છે, તે જ જળતા સમૂહરૂપ થાય છે. પછી જળના સમૂહરૂપ થયેલ એ જ શક્તિ વૃક્ષોમાં શાખાઓ આદિની ઉત્પત્તિના કારણરૂપે તથા ભીંતોમાં ખડ આદિની ઉત્પત્તિના કારણરૂપે ફેલાયેલી છે. તે જ પ્રમાણે હું સઘળા પદાર્થોમાં તે તે કાર્યોની ઉત્પત્તિના કારણરૂપે ફેલાયેલો છું. હું સર્વ પદાર્થોની અંદર ઉત્કૃષ્ટ સત્તારૂપે રહેલો છું અને પોતાના સંકલ્પથી શરીરોમાં પ્રવેશ કરીને જુદા જુદા જીવોરૂપે

ફેલાવ આપું છું. જેમ દૂધની અંદર ઘી રહેલું છે અને જળની અંદર રસ રહેલો છે, તેમ સઘળા પદાર્થોની અંદર હું જ સત્તારૂપે અને સ્ફુરણરૂપે રહેલો છું. જેમ ખડ, કાષ્ઠ તથા ઢેકું આદિ સઘળું પૃથ્વીમાં રહેલું છે, તેમ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળનું આ જડ જગત મારા સ્વરૂપમાં જ એક ભાગમાં રહેલું છે. સઘળી હરિશ્ચોના અવકાશોમાં ભરપૂર રહેલો, જરા પણ સંકોચરૂપી વિભ્રમથી રહિત, સર્વમાં રહેલો અને સર્વનો કર્તા હું જ વ્યથિરૂપે તથા સમથિરૂપે રહેલો છું. અહો! શસ્ત્રોથી દેવોનો નાશ કર્યો વિના જ અને ઇન્દ્રને બાંધી લીધા વિના જ, આ જગતનું અપૂર્વ અને વિસ્તીર્ણ રાજ્ય વગરમાગ્યે મને મળી ચૂક્યું. અહો! હું અત્યંત વિશાળ સ્વરૂપવાળો છું. જેમ કલ્પના અંતે પવને ચલાયમાન કરેલો પ્રલયસાગર પોતાનામાં સમાય નહિ, તેમ હું પણ પોતાથી પોતામાં સમાતો નથી. જેમ ક્ષીરસાગરમાં ફરતારો અલ્પ ગતિવાળો સર્પ ક્ષીરસાગરના અંતને પામે નહિ, તેમ સ્વસ્થ અને અંદર પોતાની મેળે જ નિરતિશય આનંદરૂપે અનુભવમાં આવેલા મારા સ્વરૂપમાં રહેલો હું મારા સ્વરૂપના અંતને પામતો નથી. આ મારા સ્વરૂપમાં કલ્પાયેલી બ્રહ્માંડરૂપી ગુફા તો બહુ જ નાની અને સંકેદી છે; કારણ કે જેમ હાથી ખીલામાં સમાય નહિ, તેમ મારું ત્રિસ્તીર્ણ સ્વરૂપ આ બ્રહ્માંડમાં સમાતું નથી. મારું રૂપ બ્રહ્મલોકથી પેલી પાર અને પ્રાણલોકની પણ ઉપર રહેલાં સઘળાં તત્ત્વોની પણ પેલી પાર આગળ વધતું જાય છે, તે હજી સુધી પાછું વળતું નથી. (વાસ્તવિક વિસ્તારની જ આ આગળ વધતા જવારૂપે કલ્પના છે એમ સમજવું.) આટલા કાળ સુધી ‘આ દેહાદિ હું છું,’ એવી ખોટી કલ્પના મને ક્યાંથી થઈ હતી! હું કે જે છેડા વિનાના આકારવાળો છું, તેનું એ કલ્પનાથી તો સ્વલ્પપણું થઈ ગયું હતું. ‘આ તું છે’ અને ‘આ હું છું’ એ તો ખોટી ભ્રાંતિ જ છે. દેહ કોણ છે? અદેહ કોણ ? મૂંચો

કોણ છે? અને જીવનો પણ કોણ છે? કશું નથી. જે દેહ તથા પ્રાણ સિદ્ધ થાય, તે જ એ સઘળું સંભવિત છે; પણ દેહ તથા પ્રાણ પોતે મુક્ત સિદ્ધ જ થતા નથી. ખિચારા મારા બાપ—દાદાઓ કાદુ બુદ્ધિવાળા જ હતા, કે જેઓ આ બ્રહ્મવિદ્યારૂપી ચક્રવર્તીપણાને ત્યજીને સંસારની ભૂમિકાઓમાં જ રમ્યા હતા. બ્રહ્મપણાથી ઉન્નતિ પામેલો અને ભરપૂરપણાવાળો આ મોટો વિચાર કયાં અને ભયંકર આશાઓને લીધે સર્પો જેવા ભયંકર રાજ્યના બેભાવે કયાં! અનંત આનંદનો ઉપભોગ આપનારો અને પરમ ઉપશમથી શોભનારો આ શુદ્ધ ચૈતન્યમય વિચાર સઘળા વિચારોથી ઉત્કૃષ્ટ છે. હું સઘળા પદાર્થોની અંદર સત્તારૂપે રહેલો છું, દૃશ્યોથી રહિત ચૈતન્યરૂપ છું અને સઘળા જીવોના સ્વરૂપભૂત છું માટે હું મને જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. જેમ બાધેલા અનંતને પચાવી દેવામાં આવે, તેમ જેણે સંસારને પચાવી દીધો છે તેવો હું જન્મરહિત થયો છું, સઘળા અનર્થોની વૃત્તિનિવૃત્તિને પ્રાપ્ત થયો છું; જે પામવાનું છે તેને પામી ચૂક્યો છું; જીવનને સફળ કરી ચૂક્યો છું, મહાત્મા થયો છું અને સર્વથી ઉત્તમ થયો છું. આ યોધારૂપી અવિચળ અને ઉત્તમ સામ્રાજ્યનો (સર્વ બ્રહ્મકોના અધિપતિપણાને) ત્યજીને હું હવે રમણીયના વિનાની અને મહાદુઃખરૂપી રાજ્યની વિભૂતિઓમાં રમીશ નહિ. મારો પિતા કે જે પોતાના આત્માને નહિ સમજેલો હોવાને લીધે લાડકાં, જળ કે પથ્થરના ઘનાવેલા કિલ્લાઓનો આશ્રય લઈને પૃથ્વીમાં તળ સ્વામીપણાના આભિમાનથી રોળાયા કરતો હતો અને તેથી જ એક નીચ દાનવરૂપ તુચ્છ કીડા જેવો જ રહ્યો હતો, તેને ધિક્કાર છે! મારા પિતાએ મોટી ભૂલ કરીને જીવતાં સુધી અવિદ્યામય શરીરને અવિદ્યામય પદાર્થોથી જ તૃપ્ત કર્યાં કર્યું; એ તે શું કર્યું? મારો પિતા હિરણ્યકશિપુ કેટલાંએક વર્ષો સુધી આ ત્રૈલોક્યની લક્ષ્મીરૂપી નાની ઝૂંપડીને ભોગવીને એવું કશું યોગ્ય રૂળ પામ્યો કે જેથી સઘળા અનર્થો-

ની નિવૃત્તિ થાય? મારા પિતાએ આ આનંદનો સ્વાદ નહિ લેતાં જગતનાં સેંકડો રાજ્યોનો સ્વાદ લીધો, તોપણ કરોડ સ્વાદ લીધો નથી. જે પુરુષ આ બ્રહ્મવિદ્યારૂપી પરમ અમૃતને પ્રાપ્ત થઈને અંદર ભરપૂર થયો હોય, તે પુરુષ સંસાર સંબંધી કોઈ પણ સુખને પામ્યો ન હોય, તોપણ સંપૂર્ણ અખંડિત સુખને પામ્યો છે. જે પુરુષ આ ઉત્તમ પદનો ત્યાગ કરીને, સંસાર સંબંધી અલ્પ સુખમાં રૂચિ કરે, તે મૂર્ખ કહેવાય. પંડિત કહેવાય નહિ. ઊંટ જ દ્રાક્ષના સુંદર વેલાને તજીને કાંટાઓમાં આસકત થાય, ખીજા કોઈ આસકત થાય નહિ. આ સર્વોત્તમ વિચાર ત્યજીને કાદુ રાજ્યમાં તે કોણ રમે? કયો સમજી પુરુષ શેરડીના રસને છોડીને કડવા લીમડાનો રસ પીએ? મારો સઘળા બાપ-દાદાઓ મૂર્ખ જ હતા; કારણ કે તેઓ આ વિચારને ત્યજીને રાજ્યના સંકટમાં જ રમ્યા હતા. આ જ્ઞાન સંબંધી શીતળ વિચારો કયાં અને દેહાદિક ભોગ્ય પદાર્થોમાં અહંતા—મમતાઓ કયાં? પ્રદુઃક્લિત નંદનવત્તા પ્રદેશો કયાં અને સૂર્યોનાં કિરણોથી ધળેલા નિર્જન દેશના પ્રદેશો કયાં? જેથી રાજ્યની ઈર્ષ્યા પણ કોઈ રહે તેવું સઘળું સંપૂર્ણ સુખ આ ચૈતન્યમાં છે, તો એ ચૈતન્યતત્ત્વનો અનુભવ શા માટે કરવો નહિ? ચૈતન્ય જ કે જે સર્વમાં રહેલું છે, સ્વસ્થ છે, સમ છે, નિર્વિકાર છે અને સર્વરૂપ છે; તેથી જ સર્વલોકમાં સઘળી રીતનું સંપૂર્ણ સુખ સારી પેઢે મળે છે; કારણ કે સ્વસ્થ, સમ અને નિર્વિકાર એવું એ પરમ ચૈતન્ય જ પોતાના સંકલ્પમાત્રથી જ સૂર્યના પ્રકાશની શક્તિને, ચંદ્રની અમૃતમય શક્તિને, બ્રહ્માની મહત્તાશક્તિને, ઈન્દ્રની ત્રૈલોક્યની સત્તાશક્તિને, સદાશિવની આનંદપૂર્ણ શક્તિને, વિષ્ણુની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિને, મનની શીઘ્ર ગતિવાળી શક્તિને, વાયુની ધળવાન શક્તિને, અગ્નિની દાહક શક્તિને, જળની તૃપ્ત કરનારી શક્તિને, મુનિઓની મોટા તપની સિદ્ધિશક્તિને, વૃહસ્પતિની વિદ્યાશક્તિને, દેવોની આકાશગતિની શક્તિને, પવનોની સ્થિર

શક્તિને, સમુદ્રની ગંભીર શક્તિને, મેરુની અત્યંત ઊંચાપણારૂપી શક્તિને, ખીજોની શાંતિપૂર્ણ દયાળુ શક્તિને, મહિરાના મદથી અપજતા કરનારી શક્તિને, વસંતઋતુની પુષ્પમય શક્તિને, વર્ષાઋતુની વાદળાંના ગડગડાટવાળી શક્તિને, યક્ષોની માયાવી શક્તિને, આકાશની નિર્લેપ શક્તિને, હિમની શીતળ શક્તિને અને ઉનાળાની તમ શક્તિને ઉત્પન્ન કરનાર છે. એવી જ રીતે, ખીજ પણુ ઘણી ઘણી દેશ, કાળ તથા ક્રિયાઓને લગતી અને અનેક આકારોવાળા પદાર્થોથી ઊઠતી, જૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન શક્તિઓ એ ચૈતન્યથી જ છે. જેમ સૂર્યની પ્રભા વાંકાચૂંકા પદાર્થોમાં પડીને વાંકીચૂંકી દેખાતા છતાં પણ વાસ્તવિક રીતે વાંકાચૂંકાપણા વિનાની જ અને એકરૂપ જ છે, તેમ ચૈતન્ય સઘળી શક્તિઓરૂપે ગોઠવાઈને ભેદવાળું દેખાતા છતાં પણ ભેદથી રહિત છે અને એકરૂપ જ છે. જેમ સઘળી દિશાઓમાં રહેનારા તે તે કાળ સંબંધી ઘણા ઘણા પદાર્થોની પ્રકાશ સૂર્યના પ્રભાવથી જ થયો હતો, થાય છે અને થશે, તેમ સંસારમાં રહેલી તે તે કાળ સંબંધી દૃશ્યોની સઘળી દશાઓનો દેખાવ એ નિર્ભેજ અને વ્યાપક ચૈતન્યથી જ થયો હતો, થાય છે અને થશે. ત્રણે કાળના પદાર્થોની સેંકડો કલ્પનાઓને કરનારું છતાં પણ જેમાં કાળનો કોઈ પ્રકારનો ભેદ લાગુ પડતો નથી, એવું અને સંકલ્પોને લીધે અનંત પ્રભાંડોરૂપે ફેલાયેલું એ વ્યાપક શુદ્ધ ચૈતન્ય પરિપૂર્ણ જ છે. ત્રણે ય કાળમાં અનંત દૃશ્યોના અનુભવરૂપે જણાતા તે ચૈતન્યમાંથી ત્રણે કાળનાં કલ્પિત દૃશ્યોને દૂર કરી નાખતાં અખંડ અનુભવ જ અવશેષ રહે છે, કે જે સમતા કહેવાય છે અને પૂર્ણતા પણ કહેવાય છે. મીઠા રસનો અને કઠવા રસનો એક કાળમાં અનુભવ કરવામાં આવતાં મીઠા રસનો પણ અનુભવ થયો અને કઠવા રસનો પણ અનુભવ થયો એમ કહેવાય છે; તો હવે એમાંથી અનુભવની ઉપાધિઓરૂપ એ બંને રસનો ત્યાગ કરતાં, એકલો અનુભવ

જ અવશેષ રહે છે કે જે અનુભવ ચૈતન્યનું રૂપ છે અને બંને રસને સરખી રીતે લાગુ પડે છે. જેમ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મધના મીઠા રસને અને લીમડાના કઠવા રસને અનુભવરૂપ ચૈતન્ય સરખી રીતે જ લાગુ પડ્યું, તેમ સઘળા પદાર્થોને પણ એ અનુભવરૂપ ચૈતન્ય સરખી રીતે લાગુ પડે છે; કેમ કે તે તે ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરતાં એકલો અનુભવ જ અવશેષ રહે છે. ચૈતન્ય કે જે સુદૃઢ છે, સર્વ પદાર્થોમાં ગૂંથાયેલું છે, સત્તારૂપ છે અને મુખ્ય અદ્વૈતરૂપ છે; તે જ પદાર્થોને પરસ્પરથી જુદા પાડનારા ભેદોના સંકલ્પોને ત્યજી દઈને એક જ કાળમાં સઘળા પદાર્થોને જુએ તો એકબીજાની સાથે સંબંધ ધરાવનારા પદાર્થો વિચિત્ર છતાં પણ એકરૂપે જ અનુભવમાં આવે છે. હવે ભેદોના સંકલ્પનો ત્યાગ કરવાનો ઉપાય હું કહું છું, તે સાંભળો. 'કોઈ પણ દૃશ્ય છે જ નહિ' એમ દૃશ્યમાત્રના અભાવનો આશય કરવાથી ચિત્ત તરત જ શોક તથા મોહ આદિ પરિણામોને ત્યજી દે છે અને એવી રીતે દૃશ્યમાત્રને મિથ્યા સમજીને સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ સચ્ચિદાનંદ આત્માનો જ્ઞવાથી ચિત્ત રાગ આદિ દોષોને પણ ત્યજી દે છે. આ રીતે રાગ આદિ છૂટી જવાથી ભેદોના સંકલ્પોનો ત્યાગ થાય છે. ચૈતન્ય જો વર્તમાન દૃશ્યોની ઉપેક્ષા કરે અને જૂત તથા ભવિષ્ય દૃશ્યોની વાસનાઓરૂપ બંધનોથી રહિત થાય, એટલે ત્રણે કાળ ઉપર ધ્યાન આપે નહિ, તો તે ચૈતન્યની સમતા જ અવશેષ રહે છે. ચૈતન્ય જો એ પોતાની સત્ય સમતારૂપી સ્થિતિમાં રહે, તો વાણીથી ન સમજવાને લીધે જાણે સર્વદા અસત્ હોય એવું થઈ જાય છે અને જાણે શૂન્યપણાને પામ્યું હોય એવું થઈને રહે છે. એ ચૈતન્ય આત્મા કહેવાય છે તથા પ્રભુ પણ કહેવાય છે. અપવાદદૃષ્ટિથી જ્ઞાતાં એ ચૈતન્ય કોઈ રૂપ નથી અને આરોપદૃષ્ટિથી જ્ઞાતાં એ ચૈતન્ય સર્વરૂપ પણ છે. સઘળાં દૃશ્યોનો અત્યંત વ્યાધ થઈ જતાં અખંડરૂપે અવશેષ રહેનારું એ

જે પરમ ચૈતન્ય છે, તે જ 'મોક્ષ' એ નામથી કહેવામાં આવે છે. જેમ પડળવાળું નેત્ર મંદ પ્રકાશવાળું હોવાને લીધે કોઈ પદાર્થના સ્વરૂપનો ખરાબર જોઈ શકતું નથી, તેમ એ આત્મા જે સંકલ્પોથી યુક્ત હોય, તે મંદ પ્રકાશવાળો થવાને લીધે આ જગતના પોતાથી અભિન્ન પદાર્થોને જોઈ શકતો નથી. જે આત્મા પોતામાં સારા અને નરસા સંકલ્પોથી મેલોવાળો હોય, તે આત્મા જેમ પાશથી બાંધાયેલું પક્ષી આકાશમાં ચડી શકતું નથી, તેમ બ્રહ્મવિદ્યામાં ચડી શકતો નથી. આ જે લોકો છે, તેઓ જેમ આંધળાં પક્ષીઓ જાળોમાં પડે છે, તેમ સંકલ્પોની આંગળાડને લીધે જ મોહરૂપી જાળોમાં પડેલા છે. મારા આપ-દાદાઓ સંકલ્પોરૂપી જાળોમાં વીંટાઈને વિષયોરૂપી ખાડાઓમાં જ પડ્યા હતા, તેથી તેઓએ આ ઉપદ્રવો વિનાનો માર્ગ જોયો જ નહોતો. જેમ કેટલાક દિવસ સુધી દેખવામાં આવેલા મચ્છરો ખાડાઓમાં જ નાશ પામે છે, તેમ કેટલાક દિવસો સુધી લોકોના જોગમાં આવેલા એ મારા બિચારા આપ-દાદાઓ પૃથ્વી ઉપર જ તદ્દથઈ ગયા છે. ભોગોરૂપી દુઃખોને જ માગનારા એ દુષ્ટદિવાળા લોકો જે આ તત્વને સમજ્યા હોત તો જન્મ-મરણરૂપી ઊંડી ખાડીઓમાં પડત નહિ. સર્વ લોકો રાગ-દ્વેષથીઊઠેલા સુખ-દુઃખાદિના ભ્રમથી, ધરતીનાં દરોમાં રહેનારા કીડાઓ જેવા થઈ ગયા છે. જે પુરુષના 'આ સારું' છે અને આ ખરાબ છે' એવા આકરોવાળા સંકલ્પોરૂપી ઝાંઝવાનાં જળ, સત્ય જ્ઞાનરૂપી વરસાદથી શાંત થઈ ગયાં હોય, તે પુરુષનું જ જીવનું સફળ છે. 'આ શુદ્ધ અને અખંડ નિર્મળ સ્વરૂપવાળા ચૈતન્યમાં સંકલ્પો સંભવે જ કેમ?' નિર્મળ ચાંદનીમાં જરા પણ ગરમ પ્રકાશ સંભવે જ કેવી રીતે? મુદ્દલ સંભવે જ નહિ; માટે 'છે જ નહિ' એવી રીતનો સત્ય યોગ પ્રાપ્ત થવાથી સંકલ્પો શાંત થઈ જાય છે. હુંરૂપ આત્મા કે જે અખંડ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેવે હું પ્રણામ કરું છું.

જગતને પ્રકાશ આપવામાં મણિની ઉપમા ધરાવનારા હે દેવ આત્મા! અહો! તમે ઘણે કાળે જાણવામાં આવ્યા છો. હે આત્મા! તમે ઘણું સંભવે જાણ્યા છો, મળ્યા છો, ઉદય પામ્યા છો અને વિકલ્પોમાંથી દૂર કાઢવામાં આવ્યા છો. હવે તમે જે છો તે જ છો, હું તમને પ્રણામ કરું છું. હે આત્મા! હુંરૂપ તમે કે જે અત્યંતિનાતા છો. હુંરૂપ તમે કે જે આનંદરસથી ભરપૂર છો, હુંરૂપ તમે કે જે બ્રહ્માદિના પણ પ્રકાશક છો અને હુંરૂપ તમે કે જે સર્વથી ત્યારા પરમાત્મા છો, તેમને હું પ્રણામ કરું છું. મારું પોતાનું જ સ્વરૂપ કે જે સંકલ્પોરૂપી આવરણ ટળી જવાને લીધે વાદળાંઓરૂપી આવરણ વિનાના પૂર્ણચંદ્ર જેવું થયું છે, પોતાના જ આનંદરસથી ભરપૂર બીજા કોઈના પણ આધાર વિના પોતાથી જ રહેલું છે, સ્વયંપ્રકાશ છે અને સ્વતંત્ર છે, તેને હું પ્રણામ કરું છું. ૧-૧૧૫

ગતધનપરિપૂર્ણમિન્દુર્ધ્વિવ ગતકલનાંવરણં
સ્વમેવ રુપમ્ । સ્વવપુર્ણિ મુદિતે સ્વયં સ્વસંસ્થં
સ્વયમુદિતં સ્વવશં સ્વયં નમ્મિ ॥૧૧૫॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમ પ્રકરણનો
'પ્રહ્લાદાત્મપદેશયોગ' નામનો સર્ગ ૩૪ માં
સમાપ્ત

સર્ગ ૩૫ મો*

પ્રહ્લાદે સાક્ષાત્કાર કરેલા સ્વરૂપનું નિર-
પણ કરું તથા સંસારના બંધોને
ધિકાર્યા

પ્રહ્લાદ કથા

બોમિત્યેકોચિતાકારો વિકારપરિવર્જિતઃ ।
બાન્ધેવાયમિવં સર્વં યત્કિન્નિજગતીગતમ્ ॥ ૧ ॥
પ્રહ્લાદે યોદ્યોઃ (સ્વગત) જગતમાં જે
કાંઈક છે, તે સઘળું આ આત્મા જ છે; કે જે
આત્મા વિકારોથી રહિત છે અને સર્વરૂપણ-

* આ પાંત્રીસમા સર્ગમાં પ્રહ્લાદે સાક્ષાત્કાર
કરેલા આત્માનું નિરૂપણ કરી, અંદર પ્રણામ કરીને
આત્માના સાક્ષાત્કારના બળથી જિતારેલા બંધોને
સંભારીને ધિક્કાર્યા, એ કથા કહેવામાં આવશે.

નો તથા સર્વનો અપવાદ થતાં યાકો રહેનારું જેનું જોમ્ એ એક જ નામ યોગ્ય છે. આ ચૈતન્યરૂપ આત્મા દેહમાં રહેલો હોવા છતાં મેદ, અસ્થિઓ, માંસ, મજ્જા તથા રુધિર વગેરેથી ત્યારો છે, સૂર્યાદિની અંદર પણ રહેલો છે, સૂર્ય વગેરેને પણ પ્રકાશ આપે છે અને પોતે પ્રકાશમય છે. આ આત્મા પોતાની સત્તાથી જ અગિને ઉઠાડી કરે છે અને અમૃતને તથા જળને પોતાની સત્તાથી જ શીતળ કરે છે. જેમ રાજા ભોગને બનાવીને તેઓને ભોગવે છે, તેમ આ આત્મા પોતાની સત્તાથી જ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બનાવીને તેઓને ભોગવે છે. આત્મા સર્વદા નિષ્ક્રિય છે, તોપણ વાયુ આદિરૂપે તે સર્વદા દોડયા કરે છે, કાળરૂપે આલ્યા જાય છે, તોપણ કુંભારના આકાશની પેઠે પોતાને કેંદ્રાણથી ખસતો નથી, શાંત છે, તોપણ સર્વ વ્યવહારો કરે છે અને સઘળા વ્યવહારો કરવા છતાં પણ લેપાતો નથી. આત્મા પૂર્વે કરેલાં કર્મોનાં ફળોથી હમણાં લેપાતો નથી અને હમણાં કરવામાં આવતાં કર્મોનાં ફળોથી હવે લેપાવાનો નથી. આ લોકમાં, પરલોકમાં તથા બંને લોકની સંધિમાં આત્મા શુભાશુભ કર્મોનાં ફળોને ભોગવે છે, તોપણ વાસ્તવિક રીતે સઘળી વૃત્તિઓનો સાક્ષી હોવાથી કશું ભોગવતો નથી. આત્મા પોતે જ સઘળા બ્રહ્માંડોરૂપે તથા બ્રહ્મથી માંડીને તરણ સુધીના સઘળા પદાર્થોરૂપે થાય છે અને થઈને નિર્ભય રીતે જ પોતે સર્વ બ્રહ્માંડોને તથા બ્રહ્મ આદિ સઘળા પદાર્થોને વીટીને રહેલો છે. આ આત્મા વાયુદેવ કરતાં પણ સર્વદા અત્યંત ગતિવાળો છે, ઝાડના કૂંદા કરતાં પણ અત્યંત નિષ્ક્રિય છે અને આકાશ કરતાં પણ અત્યંત નિર્લેપ છે. જેમ પવન પાંદડાંને ડોલાવે છે, તેમ આ આત્મા મનને વેગ આપે છે. જેમ સારથિ ઘોડાઓના સમૂહને ચલાવે છે, તેમ આ આત્મા પોતાની ઇન્દ્રિયોના સમૂહને ચલાવે છે. આ આત્મા દેહ તથા ઘર સંપંધી કાર્યોમાં તત્પર રહેવાને લીધે સર્વદા અત્યંત દુર્દશાવાળા

જેવો પણ જણાય છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં જ અવિચળપણાથી સ્વસ્થ રહીને, પોતાના સામંથ્યથી સઘળા ભોગોને ભોગવે છે, માટે ચક્રવર્તી જેવો પણ છે. આ આત્માનું જ સર્વદા શોધન કરવું, સ્તવન કરવું અને ધ્યાન કરવું યોગ્ય છે. આત્મામાં જ શોધન, સ્તવન અને ધ્યાન કરવાથી, જરાના તથા મરણના મોહમાંથી નીકળી જવાય છે. સઘળાઓનાં શરીરોરૂપી કમળોનાં છિદ્રોમાં, ભ્રમરની પેઠે રહેલો આ આત્મા વિશ્વાસુ બાંધુની પેઠે સહેજમાં મળે એવો છે અને સહેજમાં વશ કરી શકાય એવો છે; કારણ કે તે જ્ઞાનમાત્રથી જ મળે છે અને સ્મરણ માત્રથી જ વશ થાય છે. આ આત્માને જરા પણ ઘોલાવ્યો એટલે ક્ષણમાત્રમાં જ તે સન્મુખ થાય છે. ધનવાન પુરુષ તો પોતાનું સેવન કરનારાઓની પાસે ગર્વ કરે છે અને તેઓનું અપમાન પણ કરે છે, પરંતુ આ આત્મા તો સઘળી સંપત્તિઓવાળો હોવા છતાં પોતાનું સેવન કરનારા પાસે કદી પણ ગર્વ કરતો નથી અને કદી પણ તેમનું અપમાન પણ કરતો નથી. જેમ પુણ્યોમાં સુગંધ રહેલી છે, તલમાં તેલ રહેલું છે અને મધુર પદાર્થોમાં મીઠાશ રહેલી છે, તેમ આ આત્મા સઘળા પદાર્થોમાં રહેલો છે. જેમ ઘણા દિવસથી ત્રિહિ જાયેલો બાંધુ પાસે આવ્યા છતાં પણ ઓળખાતો નથી, તેમ આ આત્મા હૃદયમાં રહેલો હોવા છતાં અજ્ઞાનને લીધે ઓળખાતો નથી. જેમ વહાલો બાંધુ મળતાં બાનંદ થાય છે, તેમ આ પરમાત્મા વિચારથી જાણવામાં આવતાં, પરમ બાનંદ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ બાનંદ આપનારો, આત્મારૂપી ઉત્તમ બાંધુ જોવામાં આવતાં એવા એવા વિચારો પ્રાપ્ત થાય છે કે, જે વિચારોથી મરણ આદિ વિદોટી જાય છે. સ્નેહ આદિ સઘળા પાશો તૂટી જાય છે, કામ આદિ સઘળા શત્રુઓ નાશ પામી જાય છે અને ઘરમાં દરો કરતાં ઉંદરોની જેમ દુષ્ટ આશાઓ મનમાં ત્રાસ આપતી નથી. આ આત્મા જોવામાં આવતાં સઘળું જગત જોવામાં

આવે છે, સાંભળવામાં આવતાં સઘળું જગત સાંભળવામાં આવે છે, સ્પર્શ (સાક્ષાત્કાર) કરવામાં આવતાં સઘળું જગત સ્પર્શ કરવામાં આવે છે અને એના રહેવાથી જ સઘળું જગત રહે છે. આ આત્મા સઘળાં પ્રાણીઓ સૂતા છતાં જાગ્યા કરે છે, અવિવેકીઓને માર્યા કરે છે, શરણાગત થયેલા દુઃખી લોકોની આપદાઓને હરે છે અને દેહનું અભિમાન ધરાવનારાઓને આપદાઓ આપે છે. આ આત્મા જગતની સ્થિતિમાં જીવ થઈને વિચરે છે, ભોગોમાં વિલાસ પામે છે અને સઘળી વસ્તુઓમાં સ્ફુર્તી જ કરે છે. આ આત્મા સંસારમાં રહેલો હોવા છતાં પણ પોતાના શાંત સ્વરૂપથી પોતાના શાંત સ્વરૂપનો જ અનુભવ કર્યા કરે છે; અને જેમ મરીના સઘળા અવયવોમાં તીખાશ રહેલી છે, તેમ આ આત્મા સઘળા પદાર્થોમાં રહ્યો છે. આ આત્મા જૂન-ભવિષ્ય પદાર્થોના ગાઢ સંબંધરૂપે તથા વર્તમાન પદાર્થોના દર્શનરૂપે સઘળા જીવોમાં રહ્યો છે અને જગતના સર્વ જડ પદાર્થોમાં સામાન્ય સત્તારૂપે રહેલો છે. આ આત્મા જ આકાશમાં શૂન્યપણારૂપે રહેલો છે, વાયુમાં ગતિરૂપે રહેલો છે, તેજમાં પ્રકાશરૂપે રહેલો છે, જળમાં સ્પર્શરૂપે રહેલો છે; પૃથ્વીમાં કઠિનપણારૂપે રહેલો છે, અગ્નિમાં ઉષ્ણપણારૂપે રહેલો છે, ચંદ્રમાં શીતળપણારૂપે રહેલો છે અને સઘળાં બ્રહ્માંડોમાં સત્તારૂપે રહેલો છે. જેમ આંજણના પિંડમાં કાળાપણું રહેલું છે, હિમના કણમાં શીતપણું રહેલું છે, અને પુષ્પોમાં સુગંધપણું રહેલું છે, તેમ સઘળા દેહોમાં આત્મા રહેલો છે. જેમ સત્તા સર્વમાં વ્યાપક છે, જેમ કાળ સર્વમાં વ્યાપક છે અને રાજાની શક્તિ સર્વ દેશોમાં વ્યાપક હોય છે, તેમ આત્મા સઘળી ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારોમાં તથા મનના વ્યાપારોમાં વ્યાપક છે. બહાર તથા અંદર ઇન્દ્રિયોના તથા મનના વ્યાપારોથી જે કંઈ પ્રકાશે છે તે સઘળું આત્માનું જ કાર્ય છે. આ અવિનાશી અને દેવોને પણ સત્તા તથા સ્ફુર્તિ આપનારો

મોટો દેવ આત્મા હું જ છું. મારામાં ખીલ કોઈ કલ્પના છે જ નહિ. જેમ રજની કણીઓથી આકાશનો સંબંધ થતો નથી, જળની કણીઓથી કમળપત્રને સંબંધ થતો નથી અને ભય આદિ ભ્રમથી પથ્થરને સંબંધ થતો નથી, તેમ મને ખીજ કોઈથી સંબંધ થતો નથી. સુખો તથા દુઃખો શરીરને પડો કે ન પડો; પણ તેનાથી મને શી હાનિ પ્રાપ્ત થાય છે? કશી હાનિ (વિકાર) થતી નથી. તૂંપડાની ઉપર પાણીની ધારાઓ પડવાથી કે ન પડવાથી તૂંપડાના પોલાણને શી ક્ષતિ છે? જેમ તેલને, દિવેટને તથા કોડિયાને યોજાંગીને પર રહેલો દીવાનો પ્રકાશ દોરીથી બંધાતો નથી, તેમ સઘળા પદાર્થોને યોજાંગીને પર રહેલો હું કોઈથી પણ બંધાતો નથી. અમારે વળી વિષયોની સાથે જન્મ-મરણોની સાથે તથા ઇન્દ્રિયોની સાથે શો સંબંધ હોય? જેમ આકાશ નિરાકાર હોવાથી તેને કોઈનો સંબંધ થતો નથી અને મન પર કોઈનો પ્રહાર થતો નથી, તેમ મને કોઈનો સંબંધ થતો નથી અને કોઈનો પ્રહાર પણ થતો નથી. શરીરના સેંકડો ટુકડા થઈ જાય, તોપણ આત્માનું કશું ખંડન થતું નથી, ધડો ભાંગી જાય, છિદ્રવાળો થઈ જાય અને નષ્ટ થઈ જાય, તોપણ તે ઘડાના આકાશને શી હાનિ છે? જેમ પિશાચ મુદ્દલ નહિ હોવા છતાં ખોટી ભ્રાંતિથી ઉદય પામે છે, તેમ જડ મન કે જે મુદ્દલ નહિ હોવા છતાં ખોટી ભ્રાંતિથી જ ઉદય પામ્યું છે, તે જ્ઞાતના પ્રભાવથી હમણાં નષ્ટ થઈ જાય, તોપણ અમને શી હાનિ થાય એમ છે? સુખ-દુઃખમય વાસનાઓથી ભરપૂર રહેનારું મારું મન પ્રથમ અજ્ઞાતની દશામાં હતું પણ હવે નથી. હમણાં તો મને દેશ, કાળ આદિની મર્યાદા વિનાની મુખ્ય શાંતિ મળી છે. એક ભોગવતો હોય, ખીજને લેતો હોય, ત્રીજો અનર્થ સંબંધી કલેશોને પામતો હોય અને ચોથો જ્ઞાયા કરતો હોય, તેમાં ચોથો ભોગવવાને, લેવાને, અને કલેશોને પોતામાં માની લે એ કેવી મૂર્ખતા ગણાય? પ્રકૃતિ ભોગવે છે, મન લે છે, દેહ

કલેશોને પામે છે અને આત્મા જ્ઞેયા કરે છે; તેમ છતાં આત્મા એ ભોગવવાને, લેવાને તથા કલેશોને પોતામાં માની લે છે, એ તો મૂર્ખતા જ ગણાય. અહો! આ મૂર્ખતારૂપી ચકરી કાણે નાખી હશે? ના, ના, વિચાર કરી જ્ઞેતાં એવા પ્રકારની મૂર્ખતા કાંઈ છે જ નહિ, તેથી આત્માને કશી ક્ષતિ થઈ જ નથી. મને ભોગો મળે તેની પણ ઈચ્છા નથી અને ભોગોના ત્યાગની પણ ઈચ્છા નથી, જે આવતું હોય તે ભલે આવે અને જતું હોય તે ભલે જાય. મને સુખ ઉપર રાગ નથી અને દુઃખ ઉપર દ્વેષ નથી. સુખ—દુઃખો આવતાં હોય તો ભલે આવે અને જતાં હોય તો ભલે જાય; પણ મને એની સાથે શો સંબંધ છે? શરીરમાં અનેક પ્રકારની વાસનાઓ ઉદય પામે છે અસ્ત પામે; મારે એ સાથે કશો સંબંધ નથી. અહો! આટલા કાળ સુધી આરાનરૂપી શત્રુએ મારા વિવેકરૂપી સર્વસ્વને હરી લઈને મને કચરી નાખ્યો હતો અને વિવેકરૂપી સર્વસ્વને પણ અત્યંત તોડી નાખ્યું હતું. હમણાં મારા સ્વરૂપમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી વિષ્ણુની અનહદ કૃપાથી, એ સઘળું સમજવામાં આવતાં, તે શત્રુને મેં તોડી નાખ્યો છે અને સઘળું સર્વસ્વ પાછું મેળવીને કીક કરી લીધું છે. મેં હમણાં મારા શરીરરૂપી ઝાડની બધીલમાંથી બ્રહ્મવિદ્યારૂપી મંત્ર વડે અહંકારરૂપી પિશાચને કાઢી મૂક્યો છે. અહંકારરૂપી પિશાચથી રહિત થયેલો, આ મારા શરીરરૂપી મોટો બગીચો અત્યંત પવિત્ર થયો છે અને જાણે ખૂબ ખીલ્યો હોય તેમ શોભે છે. દુષ્ટ આશાઓરૂપી દોષોનો નાશ થવાને લીધે મોહરૂપી દારિદ્ર્ય શાંત થઈ જવાથી હું વિવેકરૂપી ધનના સમૂહને પ્રાપ્ત કરીને મહાસમર્થ થયો છું. જે જાણવાનું હતું તે સર્વ જાણી લીધું અને જે કાંઈ જ્ઞેવાનું હતું તે સર્વ જોઈ લીધું. હમણાં મને એવો પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થયો છે કે, જે પછી બીજું કાંઈ પણ પામવાનું અવશેષ રહેતું નથી. હું હવે રજા રજેગુણ અને ધૂળ)થી રહિત થયેલી સઘળી આશાઓ(દિશા-

ઓ અને તુષણઓ)વાળી, ઉપશમોરૂપી શીતળ વૃક્ષોવાળી અને જેમાંથી અનર્થો દૂર થઈ ગયા છે, વિષયોરૂપી સર્પો નાસી ગયા છે, મોહરૂપી અકળ ટળી ગયું છે અને વાસનારૂપી ઝાંઝાવાતાં પાણી શાંત થઈ ગયાં છે, એવી પરમાત્મારૂપી જિંચી વિશાળ જુમિને પ્રાપ્ત થયો છું. વિષ્ણુની સ્તુતિ કરવાથી, વિષ્ણુને પ્રણામ કરવાથી, વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરવાથી, શમના પ્રભાવથી અને નિયમના પ્રભાવથી મને આ મહાસમર્થ આત્મા મળ્યો છે, જ્ઞેવામાં આવ્યો છે અને સ્પષ્ટ રીતે જાણવામાં આવ્યો છે. અહંકારના પદને યોગગીને રહેલો અને સનાતન બ્રહ્મરૂપ આ સમર્થ આત્મા ધણી સમયે વિષ્ણુની કૃપાથી મારા સ્મરણમાં આવ્યો છે. જેમ મૂર્ખ માણસને રાત્રે જંગલમાં પિશાચ હેરાન કરે છે, તેમ લાંબા સમયથી મને અહંકારરૂપી શત્રુએ ઘણો જ હેરાન કર્યો છે. ઇન્દ્રિયોરૂપી સર્પોનાં દરો, મરણોરૂપી ખાડાઓ, તુષણઓરૂપી કરંજના છોડ, કામદેવરૂપી દુષ્ટ પક્ષીના કોલાહલ, જન્મોરૂપી ઊંડા કૂવાઓ, દુઃખોરૂપી બળતા દાવાતળો અને વિષયોરૂપી ભયંકર ચોરો તેમ જ વાસનાઓરૂપી વનોમાં વિપત્તિઓની તથા સંપત્તિઓની લાખો દશાઓથી ઊંચી—નીચી ગતિઓના ભ્રમોથી, અતંત જન્મ—મરણોથી અને આશાઓરૂપી પારોથી મને બાંધ્યો હતો, પણ હમણાં મારા આત્માએ પોતાની જ સ્તુતિથી શ્રીવિષ્ણુનું રૂપ ધારણ કરીને મારા વિવેકની સંપત્તિને જાગ્રત કરી છે. જેમ આકાશમાં સૂર્યનો પ્રકાશ થતાં અંધકાર જ્ઞેવામાં આવે નહિ, તેમ આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ થતાં એ અહંકારરૂપી રાક્ષસ મારા જ્ઞેવામાં આવતો નથી, જેમ દીવો દરી જતાં, પાછો તે દીવાનો પતો મળતો નથી તેમ મનરૂપી રુક્ષમાં રહેનારો અહંકારરૂપી યક્ષ શાંત થતાં, હવે મને તેનો પતો મળતો નથી. હે આત્મા! જેમ સૂર્ય જ્ઞેવામાં આવતાં જ ચોર નાસી જાય છે, તેમ મહાશક્તિશાળી તું જ્ઞેવામાં આવતાં જ મારો અહંકાર નાસી ગયો છે. ત્રિથ્યા જ ઉત્પન્ન થયેલો એ અહંકાર પિશાચની પેઠે

નાસી જતાં હું, જેમાંથી અજગર જતો રહ્યો હોય એવા બગીચાની પેઠે સ્વસ્થ થઈને રહ્યો છું. આ જગતમાં જ્ઞાતને પામેલો હું શાંત થાઉં છું અને પરમ સુખમાં રહું છું. મને અહંકારરૂપી ચોરે છોડી દીધો છે તેથી હું અખંડ સુખને પ્રાપ્ત થયો છું. જેમ વરસાદના જળના સમૂહથી ભીંજાયેલો પર્વત દાવાનળથી તથા ઝાંઝવાના જળથી રહિત થઈને અંદર શીતળપાછું પામે, તેમ બોધના સમૂહથી ભીંજાયેલો હું અહંકારથી તથા આશાઓથી રહિત થવાને લીધે અંદર શીતળપાછું પામ્યો છું. સ્વરૂપના વિચારને લીધે અહંપદ (અહંકાર) શાંત થઈ ગયું, તો હવે મોહ પણ કોણ છે, દુઃખો પણ કોણ છે, દુષ્ટ આશાઓ પણ કોણ છે અને ચિંતાઓ પણ કોણ છે? કશું નથી. જે અહંકાર હોય, તો જ નરકના, સ્વર્ગના તથા મોક્ષ આદિના ભ્રમે પ્રવર્તે છે; કેમ કે ભીંતહોય તો જ ચિત્રો થાય પણ આકાશમાં ચિત્રો થાય નહિ. જેમ મેલા વસ્ત્રમાં કેસરનો રંગ લાગુ પડે નહિ, તેમ અહંકારરૂપી (વેલાપણાથી) ઘેરાયેલા ચિત્રમાં જ્ઞાનનો ચમત્કાર લાગુ પડે નહિ. જ્યારે ચિત્રરૂપી આકાશ અહંકારરૂપી વાદળથી તથા તૂંગણરૂપી વરસાદથી રહિત થાય, ત્યારે તેમાં આત્મરૂપી ચંદ્રના પ્રકાશવાળી સ્વચ્છના શોભી નીકળે છે. હે આત્મા! હુંરૂપી તું કે અહંકારરૂપી કાદવથી રહિત થયેલા અને અંદર સ્વચ્છતાવાળા આનંદના સરોવરરૂપ છે, તેને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હે આત્મા! હુંરૂપ તું કે જે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઉગ્ર ઝડોથી તથા ચિત્તરૂપી વડવાનલથી રહિત થયેલો આનંદનો સમુદ્ર છે, તેને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું જેમાંથી અહંકારરૂપી વાદળો જતાં રહ્યાં છે અને આશારૂપી દાવાનળ શાંત થયો છે, એવા હુંરૂપ આનંદના અવિયળ પર્વતને વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હે આત્મા! હુંરૂપ તું કે જ્યાં આનંદરૂપી કમળ ખીલ્યું અને જ્યાં ચિંતારૂપી મોજાઓ શાંત છે, એવા ‘પરબ્રહ્મ’ નામના માનસોવરરૂપ છે, તેને હું મારી અંદર જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું.

બુદ્ધિ અને બુદ્ધિની વૃત્તિઓમાં આવેલું ચૈતન્ય-એ બે પાંખોવાળા અને હૃદયરૂપી કમળની અંદર નિવાસ કરનારા પોતાના આત્મારૂપી હંસને હું અંદર જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હે પૂર્ણ આત્મા! પ્રાણ તથા મન આદિ સૌણ કળાઓવાળા, કળાઓથી ત્યારા રૂપવાળા, આનંદરૂપ, અમૃતમય સ્વરૂપવાળા અને સર્વદા પ્રકાશના તુંરૂપ ચંદ્રને વારંવાર પ્રણામ કરું છું. સર્વદા ઉદય પામેલા, હૃદયમાં રહેલા, અજ્ઞાનરૂપી મોટા અંધકારને હરનારા અને સર્વમાં વ્યાપક હોવા છતાં પણ જ્ઞેવામાં નહિ આવના ચૈતન્યરૂપી શીતળ સૂર્યને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. વૈરાગ્યરૂપી તેલથી પ્રકાશના, ચિત્તની વૃત્તિરૂપી વાદથી બહાર નીકળના અને પોતાના સ્વરૂપરૂપી આધારમાં રહેનારા ચૈતન્યરૂપી અવિયળ દીવાને, હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. જેમ અગ્નિથી તપેલા લોહને ટાઢા લોહથી બળાત્કારે ભાંગી નાખવામાં આવે છે, તેમ મેં કામદેવરૂપી અગ્નિથી તપેલા મનને, ઉપશમવાળા મનથી બળાત્કારે ભાંગી નાંખ્યું છે. શુદ્ધ ઇન્દ્રિયથી ભલિત ઇન્દ્રિયને કાપી નાખીને શુદ્ધ મનથી ભલિત મનને કાપી નાખીને અને શુદ્ધ અહંકારથી ભલિત અહંકારને કાપી નાખીને કેવળ ચૈતન્યરૂપે રહેલો હું જય પામું છું. હે આત્મા! શ્રદ્ધાથી અશ્રદ્ધાને કાપી નાખીને, અતૂંગણથી તૂંગણને કાપી નાખીને અને વિચારવાળી બુદ્ધિથી સંદેહવાળી બુદ્ધિને કાપી નાખીને જ્ઞાતાપણાના અનિમાનથી રહિત એવા કેવળ સત્યજ્ઞાનસ્વરૂપે તું જ અવશેષ રહ્યો છે, તેને હું પ્રણામ કરું છું. શુદ્ધ મનથી ભલિત મન કપાઈ જતાં અને ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ અહંકારથી ‘હું દેહ છું’ એ અહંકાર કપાઈ જતાં, અહંકારથી રહિત થયેલો હું કેવળ સ્વચ્છ રૂપે રહ્યો છું. ભાવનાઓ કરાવનારી બુદ્ધિથી, અહંકારથી, મનથી અને ઇચ્છાઓથી રહિત થયેલું આ મારું શરીર કેવળ પ્રાણવાયુને લીધે જ ગતિ કરે છે અને આત્મામાં જ રહેલું છે. લીલાભાગથી અનંત લોકપાલો ઉપર કૃપા કર-

નારા અને મારા સ્વરૂપથી અભિન્ન વિષ્ણુ ભગવાનની કૃપાથી મને આ પરમ ઉપશમવાળી સર્વોત્તમ શાંતિ મળી છે. મોહરૂપી વેતાલ શાંત થવાથી અહંકારરૂપી રાક્ષસ જતો રહેવાથી અને દુષ્ટ આશારૂપી યુદ્ધેતો વળગાર મરી જવાથી હું સઘળા સંતાપોથી રહિત થયો છું. દુષ્ટ અહંકારરૂપી પક્ષિણી, તુષ્ટારૂપી ફોરીને કાપી નાખીને, મારા શરીરરૂપી પિંજરામાંથી ઊડીને ક્યાં ગઈ, એ જાણવામાં પણ આવતું નથી. ગાઢ અશ્નરૂપી માળો વીખાઈ જતાં, અહંકારરૂપી પક્ષી કાચારૂપી ગ્રાહમાંથી ઊડીને ક્યાં ગયું, એ જાણવામાં પણ આવતું નથી. લાંબી લાંબી આશાઓથી તથા દેહ વગેરેનાં લાંબાં લાંબાં અભિમાનોથી ભલિત થયેલી અને ભયરૂપી સર્પોત્તું હિત કરનારી ઘણી ઘણી વાસનાઓ સમાધિથી કપાઈ ગઈ, એ બધું સારું થયું. આટલા સમય સુધી હું કોણ હતો? હું ખોટી રીતે જ દેહાદિકમાં દેહ અભિમાન ધરાવતો હતો, એ તો ભારે આશ્ચર્ય થયું! આજે જ મારો જન્મ સફળ થયો અને આજે જ હું મોટી યુદ્ધિવાળો થયો; કેમ કે આ અહંકારરૂપી કાળાં વાદળાંએ મને આજે જ મંપૂર્ણ રીતે છોડયો છે. આ મોટા ચૈશ્વર્યવાળો આત્મા મારા જ્ઞેયમાં આવ્યો છે, જાણવામાં આવ્યો છે, સમાધિમાં મનથી આલિંગન કરવાનાં આવ્યો છે અને આલિંગન કરીને જગતમાં પણ 'એ હું જ છું' એમ અનુભવમાં જોડવામાં આવ્યો છે. જેમ પ્રથમ હું 'શરીર છે તે હું છું' એમ માની બેઠો હતો તેમ હમણાં 'જે આત્મા છે તે હું છું' એમ સમજ્યો છું. વિષયોથી રહિત થયેલું વિષયોના મનનથી પણ રહિત થયેલું, વાસનાઓથી રહિત થયેલું, અહંકારના ભ્રમોએ અત્યંત છોડી દીધેલું, એટલે વિનાતું, કોઈ વિષયમાં રાગથી તહિ રંગાઈ જતું અને ભોગોની ઉત્કંઠાથી રહિત થયેલું આ મન કાષ્ઠ વિનાના અગ્નિની પેઠે શાંતિ પામ્યું છે. ઊતરવાને અશક્ય, સહન થઈ શકે નહિ એવી, અનેક જન્મોને તથા લાંબા લાંબા લોક અદિ દોષોને આપનારી, કોઈ સમયે

લાંબા કાળ સુધી ચોકરૂપે જ રહેનારી અને કોઈ સમયે ફાલે ફાલે વિચિત્રતા પામનારી મોટી મોટી વિપત્તિઓ તારા પામી ગઈ છે, જીવમાં જે અશ્નરૂપી જડતા હતી, તે જતી રહી છે અને અદિતીય ચૈતન્યરૂપી પૂર્ણાંદ અરમાત્મા પ્રાપ્ત થયા છે. ૧-૮૮

હુરુત્તરા! સમવિષમા મહાપદઃ સુદુઃસદ્ધાઃ
પ્રભવનદીર્ધવૃષદઃ । ગતા ક્ષયં સમવિગતો મહે-
શ્વરશ્ચિદ્વૃષોપગતમશ્વિચ્ચન્તરે ॥૮૮॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'બ્રહ્માભાષિતા' નામને સર્ગ ૩૫ મેં શરમાઈ

સર્ગ ૩૬ મો*

પ્રહલાદને દુર્લભ આત્મપદની પ્રાપ્તિ

પ્રહલાદ ડવાવ

આત્મા સર્વપદાતીતશિવાય સંસ્મૃતિમાગતઃ ।
વિષ્ટ્યા લઘ્વોસિ ભગવન્નમસ્તેસ્તુ મહામયને ॥૧॥
પ્રહલાદ બોલ્યો : (સ્વગત) સઘળા પદાશૈ-
થી ન્યારો આત્મા ઘણા કાળે મારા સ્મરણમાં આવ્યો છે. હે આત્મા! તું મને મળ્યો એ બધું સારું થયું. તું કે જે સઘળી સીમાઓથી રહિત છે, તેને મારા પ્રણામ હો. હે આત્મા! તને જોઈને તથા અભિવંદન કરીને હું તારું સમાધિ-
માં લાંબા કાળ સુધી આલિંગન કરું છું. હે મહારાજ! તારા વિના ત્રૈલોક્યમાં અત્યંત પ્યારે બીજો પાંધું કોણ છે? કોઈ નથી. તું સર્વરૂપ હોવાને લીધે મારનાર પણ છે, રક્ષણ કરનાર પણ છે, આપનાર પણ છે, સ્તુતિ કરનાર પણ છે; જનાર પણ છે અને ગતિ કરનાર પણ છે; પરંતુ હવે તું મને અપરોક્ષ રીતે જ્ઞેયમાં આવ્યો અને પ્રાપ્ત પણ થયો, તો હવે તારાથી બીજું કાંઈ થઈ શકે એમ પણ નથી અને ક્યાંય જતું રહેવાય એમ પણ નથી. પોતાની સત્તાથી

* આ છત્રીસમા સર્ગમાં પ્રહલાદે દુર્લભ આત્મપદને પામીને વારંવાર પ્રણામ કર્યાં, સ્તુતિ કરી, અભિવંદન કર્યું અને આત્માની સાથે જ રમણ કર્યું, એ કથા કહેવામાં આવશે.

સર્વે પ્રહ્લાંડને પૂરનારા હે આત્મા! હે સર્વતું
હિત કરનારા! તું સર્વે સ્થળોમાં સર્વદા જ્ઞેવામાં
આવે છે, તો હવે તું ક્યાં તારી શકે એમ છે? હે
બાંધવ! તારામારા વચ્ચે ઘણા ઘણા જન્મોથી
બહુ અંતર પડી ગયું હતું, તે હવે ટળી જઈને
આજે તું બહુ જ પાસે આવ્યો છે. તું ભલે
જ્ઞેવામાં આવ્યો. તું કે જે કૃતાર્થી છે, સર્વ
જગતનો કર્તા છે અને સર્વનો પાલક છે, તેને
વારંવાર પ્રણામ કરું છું. તું કે જે સારસ્વતી
પાંદડાંના કીરિયારૂપ છે, નિત્ય છે અને શુદ્ધ
સ્વરૂપવાળો છે, તેને હું પ્રણામ કરું છું. તું
કે જે અક્ત તથા કમળને હસ્તોમાં ધારણ કરનારો
વિષ્ણુ છે, તેને હું પ્રણામ કરું છું. તું કે જે
અર્ધા ચંદ્રને ધારણ કરનારો સદાશિવ છે, તેને
પ્રણામ કરું છું. તું કે જે દેવોનો અધિપતિ ઈન્દ્ર
છે, તેને પ્રણામ કરું છું. તું કે જે કમળમાંથી
જન્મેલો બ્રહ્મા છે તેને હું પ્રણામ કરું છું. જેમ
તરંગના અને જળના ભેદની કલ્પના કેવળ
વ્યવહારદૃષ્ટિથી જ છે અને ખોટી છે, તેમ તારા
અને મારા ભેદની કલ્પના પણ કેવળ વ્યવહાર-
દૃષ્ટિ છે અને તે ખોટી જ છે. તું જ સુખ-
દુઃખોના ફેરફારોવાળી અને પાર વિનાની આ
અનંત વસ્તુઓની વિચિત્રતાવાળી, અનાદિ
“સંસાર” નામની ખટપટરૂપે દેખાયા કરે છે.
તું કે જે સઘળા પદાર્થોનો સંકલ્પ કરનાર છે, તેને
હું પ્રણામ કરું છું, તું કે જે સંકલ્પોથી જ સઘળા
પદાર્થોનો સર્જનહાર છે, તેને હું પ્રણામ કરું
છું. તું કે જે સરજીને અનંત રૂપોથી વિકાસ
પામનાર છે, તેને હું પ્રણામ કરું છું. તું કે જે
સઘળા પદાર્થોની કલ્પનાને અનુસરતા સ્વભાવ-
વાળો છે તેને પ્રણામ કરું છું. તું કે જે અધિષ્ઠાન-
પણાથી સર્વમાં વ્યાપક છે તેને પ્રણામ કરું છું.
હરૂપ તું આજ દિવસ સુધી મારા કહેલા પ્રમાણે
વિષયોના માર્ગમાં આવ્યો, તેથી તું લાંબા લાંબા
દુઃખોવાળો થયો, દુઃખોથી ખળી ગયા જેવો
અર્ધ ગયો અને તારે લાંબા કાળ સુધી જન્મો-
જન્મમાં ઘણા ઘણા ઊંચી-નીચી ગતિઓમાં

જવારૂપી ભ્રમો જ્ઞેવા પડ્યા તથા ઘણાં ઘણાં
વિપતિઓનાં દ્વંદ્વો જ્ઞેવાં પડ્યાં. આજ સુધી
બહિર્દૃષ્ટિને લીધે તારું સાચું સ્વરૂપ તને પ્રાપ્ત
થયું ન હતું, તેથી તું જરા પણ પુરુષાર્થ મેળવી
શક્યો નથી. માટી, લાકડાં, પથરા અને પાણી
એ સર્વથી જ ગોઠવાયેલું આ સઘળું જગત
તારા વિના છે જ નહિ અને તેમ છતાં પણ તારા
સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય, તો જ પુરુષાર્થ પરિપૂર્ણ
થાય એમ છે. હે દેવ! આજે તું મળ્યો છે,
જ્ઞેવામાં આવ્યો છે, જણાયો છે, ગાયમાં લેવાયો
છે અને પકડાયો છે. હું તને પ્રણામ કરું છું.
આવી રીતે પકડાયાથી તું મૂંઝાઈશ નહિ, જે
દેવ અશુરો આંખની કીકીઓનાં ફિરણોના
સમૂહમાં પરોવાઈને સઘળા પદાર્થોને જુએ છે
અને જોઈને પોતામાં તેઓનો પ્રકાશ કરે છે,
તે દેવ જ્ઞેવામાં કેમ ન આવે? જે દેવ આમડીમાં
તથા સ્પર્શમાં વ્યાપીને, જેમ તલમાં રહેલું તેલ
તલની સાથે જ પુષ્પોની સુગંધને પોતામાં લે,
તેમ શીત આદિ સ્પર્શને પોતામાં લે છે, તે
દેવ અનુભવમાં કેમ ન આવે? જે દેવ શબ્દને
સાંભળીને તે શબ્દના ચમત્કારનો પ્રકાશ કરતાં,
શરીરમાં રોમાંચ ઉત્પન્ન કરે છે, તે દેવ દૂર
કેમ લેય? જે દેવ પ્રથમથી જ સર્વના સ્વાભાવિક
પ્રેમના વિષયરૂપ છે અને જેને જીવની આણી
ઉપર રહેની રાઘળી વસ્તુઓનો સ્વાદ આવે છે,
તે દેવ કેને સુખરૂપ ન જણાય? જે દેવ શરીર
પર ધારણ કરેલા પુષ્પોની સુગંધને નાકની
ઈન્દ્રિયરૂપી હાથથી ગ્રહણ કરીને, પુષ્પોથી શણ-
ગારેલા પોતાના શરીરને પ્રેમથી જુએ છે, તે
દેવ કેને મળતો નથી? જે દેવ વેદનાં તથા વેદાંતનાં
વચનો વડે ગવાયો છે અને તે વચનોથી જણાયો
પણ છે, તે ‘આત્મા’ નામનો દેવ કેમ ભૂલી
જવાય? હે આત્મા! આ મારા શરીર સંખંધી
ભાગોનો સમૂહ એનો એ છે અને એવો ને એવો
સુંદર છે, તોપણ સ્વચ્છ અને સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ
તું જ્ઞેવામાં આવતાં, હવે મારા મનમાં એ ગમતો
નથી, તું વિમલ દીવાથી જ સૂર્યરૂપે પ્રકટ થયો

છે, તું શીતળ હિમથી જ ચંદ્રરૂપે શીતળ થયો છે. તે જ આ ભારેભારે પર્વતોને ધારણ કર્યો છે, તે જ આ વાયુ આદિને તથા ગ્રહોને ધારણ કર્યો છે. તારાથી આ પૃથ્વી અવિચળ રહે છે અને આ આકાશ તારી સત્તાથી જ સર્વને અવકાશ આપે છે. હે દેવ! તું હુંપણને પ્રાપ્ત થયો એ સારું થયું, ચાને હું તથા તું ચોક થઈ ગયા એ પણ સારું થયું. અ.પણા વચ્ચે ભેદ નથી એ ખહુ સારું છે. તારી ઉપાધિરૂપ 'તું' એ શબ્દ અને મારી ઉપાધિરૂપ 'હું' એ શબ્દ, કે જેઓ લક્ષ્યરૂપ પરમાત્માના પર્યાય શબ્દો છે, તેઓને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું કે જે અંત વિનાનો છું અને અર્હકાર વિનાના રૂપવાળો છું, તેને હું પ્રણામ કરું છું. હું કે જે આકારથી રહિત છું અને સર્વમાં સમાન રીતે રહેલો છું, તેને હું પ્રણામ કરું છું. હે આત્મા! હું કે જે સમ, સ્વચ્છ, નિરાકાર, સાક્ષીભૂત અને દેશ તથા કાળ આદિના પાપથી રહિત તારું સ્વરૂપ જ છું, તેમાં જ તું રહ્યો છે. મન સંકલ્પ-વિકલ્પો કર્યો કરે છે, ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ સ્ફુરે છે, પ્રાણ વાયુનો તથા અપાનવાયુનો ભારે પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે અને આશાઓરૂપી દોરીથી ખેંચાતાં, મનરૂપી મારઘવાળાં અને ધર્મથી, માંસથી તથા અસ્થિઓથી ગોઠવાયેલાં શરીરોરૂપી યંત્રો ચાલ્યા કરે છે; એ સઘળું મારી પ્રેરણાથી જ થાય છે. હું કોઈ શકિતરૂપ પણ નથી અને દેહમાં રહેનારા અર્હકારાદિરૂપ પણ નથી, હું તો કેવળ અર્પાંડ અનુભવરૂપ છું. દેહ તજ્જરમાં આવે તો પછી જાગ્યો અને તજ્જરમાં આવે તો સ્થિર રહ્યો, પણ તેની સાથે મારે કશો સંબંધ નથી. ઘણા કાળે મારા જન્મનું સાક્ષ્ય થયું અને ઘણા કાળે મને આ પોતાના સ્વરૂપનો લાભ થયો. જેમ કલ્પરૂપ ઘણા કાળને અંતે જગત નાશ પામે છે, તેમ ઘણા કાળને અંતે મારો ભ્રમ દૂર થયો છે. આ સંસારરૂપ લાંબા માર્ગમાં લાંબા કાળથી ભટક્યા કરતો હું લાંબા કાળથી થાકી ગયો હતો, તે આજ જેમ કલ્પને અંતે અગ્નિ શાંત પામે,

તેમ શાંતિ પામ્યો છું. હે આત્મા! હુંરૂપ તું કે જે સર્વરૂપ પણ છે અને સર્વથી ન્યારો પણ છે, તેને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું; અને જેઓ મને તુંરૂપ જ કહે છે, તેઓને પણ હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. સઘળા સંભોગોનો પ્રકાશ કરનાર, છતાં પણ જેને દોષોની વૃત્તિઓનો સ્પર્શ જ થયો નથી એવું અને જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો આગ્રહ થતો નથી એવું પરમાત્માનું સાક્ષીપણું ભારે ચમત્કારવાળું છે. હે આત્મા! જેમ પુષ્પમાં મુગંધ રહે છે, ધમણમાં પવન રહે છે અને નલમાં તેજ રહે છે, તેમ તું આ સર્વળાં પ્રજ્ઞાંડમાં રહ્યો છે. હે આત્મા! તું અર્હકારથી રહિત હોવા છતાં પણ મારે છે, રક્ષણ કરે છે, ગડગડાટ કરે છે અને સઘળો વ્યવહાર કરે છે; મારે આ તારું માથાવીપણું ખહુ જ વિચિત્ર છે. સર્વદા પ્રકાશનો હું, કાંઈ પણ વ્યાપાર નહિ કરતાં જ જગતને પ્રકટ કરું છું અને કર્યો પછી વશ કરીને પાળું છું અને પાળીને પાછો તેનો લય કરી દઉં છું; મારે સર્વોત્તમ છું. હે આત્મા! જેમ વડ બીજમાં જ હતો, બીજમાં જ છે અને બીજમાં જ રહેશે, તેમ તું કે જે પરમાણુ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે તેમાં જ આ સઘળો પ્રજ્ઞાંડનો ગોળો હતો, છે અને રહેશે. જેમ આકાશમાં મેંધ હાથોનાં, ધોડાનાં અને રથોનાં વિચિત્ર આકારોથી દેખાય છે, તેમ તું જ આ સંસારમાં અસંખ્ય પદાર્થોરૂપે દેખાય છે. હે આત્મા! તું જ અસંખ્ય વિકારવાળાં સંચારનો આધ કરવા મારે અને સ્વરૂપભૂત નિરતિશય આનંદનો આવિર્ભાવ કરવા મારે સુખ-દુઃખોથી રહિત થા અને સુખ-દુઃખોનાં સ્મરણોથી પણ રહિત થા. અભિમાનને, કોપને, મલિનપ્રણાને અને આ કૂરપણાને ત્યજી દે; કેમ કે જે મહાત્માઓ હોય, તેઓ દુર્ગુણોનાં સંકટમાં પડે જ નહિ. તારી પૂર્વ જે લાંબી, દેહાભિમાનરૂપી દુર્દેશ થઈ હતી, તેને વારંવાર સંભારીને 'હું કોણ છું અને કેવો થઈ ગયો હતો' એમ વિચારીને મોનીની છતા જેવું સ્વચ્છ કાસ્ય કરતાં કરતાં સઘળા આગ્રહોને છોડી દે.

જે કાર્યોમાં અને જે દિવસોમાં તું ચિંતારૂપી અગ્નિની જ્વાળાઓના સમલોથી ઘેરાયેલો રહેતો હતો, તે તાપથી તપનાં કાર્યો અને ઉગ્ર દિવસો જતાં રહ્યાં છે. તું કે જે આ દેહરૂપી નગરમાં ઘણાઘણા સંકલ્પોથી વિષયોની રચના કરીને રાજ્ય કરે છે, તેને જેમ મુદ્દીઓ આક્રમણને પકડી શકતી નથી, તેમ સુખો કે દુઃખો પકડી શકતાં નથી. હવે તો તું ઇન્દ્રિયોરૂપી દુષ્ટ ઘોડાઓને તથા મનરૂપી મદોનમરા હાથીને જીતીને તથા ભોગરૂપી શત્રુને ચારે બાજુથી ભાંગી નાખીને ચક્રવર્તીપણું કરે છે. જેમ સૂર્ય અપાર આક્રમણમાં માર્ગે કયો કરે છે, તેમ હવે તું પોતાના અપાર સ્વરૂપમાં જ ગતિ કર્યો કરે છે અને જેમ સૂર્ય નિત્ય અસ્ત પામે છે તથા નિત્ય ઉદય પામે છે, તેમ તું જગતરૂપે નિત્ય અસ્ત પામે છે તથા નિત્ય ઉદય પામે છે; પરંતુ સૂર્ય તો બહાર જ પ્રકાશ કરે છે અને તું તો બહાર પણ પ્રકાશ કરે છે અને અંદર પણ પ્રકાશ કરે છે. જેમ સૂતેલા પતિને કામનાવાળી સ્ત્રી ભોગની લીલાઓ કરવા માટે જગાડે છે, તેમ તું કે જે સર્વદા સૂતેલો જ છે, (સંકલ્પોથી રહિત છે) તેને જીવોનાં અદૃષ્ટરૂપી કામનાવાળી શક્તિ ભોગની લીલાઓ કરવા માટે જગાડે છે (સંકલ્પ કરાવે છે). ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓરૂપી મધમાખીઓએ ચાણેલા વિષયોરૂપી મધને, તું ઇન્દ્રિયોનાં ગોલકોરૂપી ગોળોમાં રહેલી ચૈતન્યશક્તિથી સ્વીકારીને દૂરથી જ પીએ છે. પ્રાણુવાયુને તથા અપાનવાયુને રોકવાના અભ્યાસમાં તપ્પર રહેનારા યોગીઓ દેહમાં ફાણે ફાણે અનેક પ્રકારની નાદીઓમાં જવા-આવવાના અભ્યાસો કરીને, તે અભ્યાસોને લીધે બીજાં બ્રહ્માંડોરૂપી કોતરોમાં જાય છે. તે સમયમાં ત્યાં જવાના સુખરૂણા આદિ માર્ગો તેઓના જીવામાં આવે છે, તે પણ તારા પ્રકાશથી જ જીવામાં આવે છે. તું પુષ્પમાં સુગંધની પેઠે દેહમાં રહ્યો છે, ચંદ્રમાં ઉત્તમ અમૃતની જેમ દેહમાં રહ્યો છે, શાખામાં રસની જેમ દેહમાં રહ્યો

છે અને હિમમાં શીતળપણાની જેમ દેહમાં રહ્યો છે. સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરમાં ગર્વના નિમિત્તરૂપી જે રસ છે, તે રસ કે તું જે શરીરરૂપી દૂધના ધીરૂપ છે, તેમાં રહ્યો જ છે; કારણ કે તું જે શરીરના અભિમાનની ત્યાગ કરે તો એ રસ રહેતો જ નથી. જેમ કાષ્ઠની અંદર અગ્નિ રહ્યો છે, તેમ તું આ શરીરની અંદર રહ્યો છે. તું જ સર્વોત્તમ અમૃતરૂપ છે, તું જ સૂર્ય આદિ તેજના પ્રકાશનું નિમિત્ત છે; તું જ સઘળા પદાર્થોને જાણનાર છે અને તું જ ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયોનો પ્રકાશક છે. તું જ સઘળા વાયુઓની ગતિરૂપે છે, તું જ મનરૂપી હાથીને મદની પેઠે ભ્રાંતિનું નિમિત્ત છે અને તું જ પુદ્ગિરૂપી અગ્નિની જ્વાળાની તીક્ષ્ણતાનું તથા પ્રકાશનું નિમિત્ત છે. મરણમાં, મૃત્યુમાં તથા સ્વપ્નમાં વાણી બંધ પડી જાય, તે પણ તું બંધ પાડે છે, તેથી જ બંધ પડે છે. અને ખોલ અવસ્થામાં વાણી ક્યાંથી દીવાની પેઠે ઉદય પામે છે. જેમ સોનામાં કડાં, બાજુબંધ અને કેયૂર વગેરેની રચનાઓ ઉદય પામે છે, તેમ તારામાં સંસાર સંબંધી સઘળા પદાર્થોની પંક્તિઓ ઉદય પામે છે. ‘આ તું અને આ હું’ ઇત્યાદિ શબ્દોથી તું જ લીલા કરવા પોતે પોતાથી પોતાને જ કહે છે અને તું જે કોઈનાં વખાણુ કરે છે, તે પણ લીલા કરવા પોતે પોતાનાં જ વખાણુ કરે છે. જેમ આક્રમણમાં મદ પવનથી ચલાયમાન કરેલા મેઘ હાથીઓના, ઘોડાઓના અને માણસોની આકારોથી દેખાય છે, તેમ તું જ પોતાના સ્વરૂપમાં સંકલ્પોને લીધે જુદા જુદા પદાર્થોના આકારોથી દેખાય છે. જેમ અગ્નિની જ્વાળાઓ પોતાથી અશ્લિન્ન હાથીઓના અને ઘોડાઓના આકારોથી દેખાય છે, તેમ તું જ પોતાથી અશ્લિન્ન એવા મૃદિ સંબંધી સઘળા પદાર્થોના આકારોથી દેખાય છે. તું જ બ્રહ્માંડોરૂપી મોતીઓમાં એકરૂપે વ્યાપક દોરારૂપ છે, તું જ સર્વ પદાર્થોરૂપી ધાત્યોનું ચૈતન્યરૂપી રસાયનથી સિંચાયેલું ખેતર છે. જેમ રસોઈ કરનાર માંસોના અંદર રહેલા

સ્વાદને પાકથી પ્રકટ કરે છે, તેમ તું પીતામાં રહેલા પદાર્થોને સુષ્ટિથી પ્રકટ કરે છે. જેમ પતિનાં નેત્રો ન હોય તો સ્ત્રીનાં રૂપ તથા લાવણ્ય હોય તોપણ ન હોવા જેવાં છે, તેમ તું ન હોય તો પદાર્થોની શોધા કદાચ હોય તોપણ ન હોવા જેવી જ છે. જેમ અસીસામાં પ્રતિબિંબિત થયેલું પતિનું મુખ જીઓને સુંખન આદિથી તુષિ આપવામાં સમર્થ થતું નથી; તેમ પદાર્થો દેખાતા હોય તોપણ જ્યાં સુધી તે તેઓને ક્રિયાશક્તિ આપી ન હોય, ત્યાં સુધી તેઓ કશું કામ કરવામાં સમર્થ થતા નથી. જેમ રાત્રીમાં ઝાંઝટી ઊંચાઈ હોવા છતાં પણ સૂર્યનો પ્રકાશ નહિ આવવાથી નહિ જેવી જ છે, તેમ દેહ વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ તારા વિના તે પૃથ્વીમાં કાંઈ અને દેહોની પેઠે અથડાયા કરે છે; જેમ અંધકાર, નક્ષત્રોની પ્રભા અને હિમ, સૂર્યના પ્રકાશને પ્રાપ્ત થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ સુખદુઃખોનો ક્રમ તને પ્રાપ્ત થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમ પ્રાતઃકાળે સૂર્યના પ્રકાશથી જ ધોળા—પીળા આદિ વર્ણો દેખાય છે, તેમ તારી સત્તાથી જ આ સુખ આદિ પદાર્થો રહેલા છે. જેમ અંધકાર દીવાનો સંબંધ થતાં જ જોજોનાંમાં નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ તારો સંબંધ થતાં જ તારી સત્તાથી જ રહેલા સુખ—દુઃખ આદિ પદાર્થો જોજોનાંમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમ દીવો દૂર થવાથી દેખાતું અંધારું દીવાનો સંબંધ થતાં જ તરત નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ તારા સ્વરૂપનું ભાન ચૂકી જવાતાં, ઉત્પન્ન થતાં સુખ—દુઃખો તારા અખંડ સ્વરૂપનું ભાન થતાં તુરત જ સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમ એક નિમેષના લાપમા ભાગનો સૂક્ષ્મ કાળ જરા વાર પણ ટકી શકતો નથી તેમ સુખ—દુઃખોની ભાવના ક્ષણભંગુર હોવાને લીધે જરાવાર પણ તારા સ્વરૂપમાં ટકી શકતી નથી. ગંધર્વતગરના જેવી મિથ્યા અને ક્ષણભંગુર સુખ—દુઃખ આદિની ભાવના તારા જોવાથી જ સ્ફૂરે છે અને તું જોવામાં આવતાં તરત નષ્ટ થઈ જાય છે. તારા જોવાથી ઉત્પન્ન થતી અને

તું જોવામાં આવતાં તુરત જ નષ્ટ થઈ જતી સુખ—દુઃખ આદિની ભાવના કે જે બાહ્ય ચૂએલી જ જન્મની હોય અથવા જન્મીને તરત જ મરી જતી હોય એવી છે; તે હર્ષ અને શોક આપનારી છે એમ કયો સમજી પુરુષ માને? જે વસ્તુ ક્ષણમાત્ર પણ સ્થિર રહે નહિ, તે વસ્તુ કામ કરનારી કેમ થાય? તરંગોને કમળા કલ્પીને તેઓની માળા કરવાનું ધારીએ, તો તે માળા નજર જ કેમ આવે? જે ઉત્પન્ન થતાં જ નષ્ટ થઈ જનારી કોઈ વસ્તુ કામ કરતી હોય, તો માણસ વીજળીના ઝળકારાઓની માળા બનાવીને તેનાથી ક્રીડા કરે. હે અનંત પદાર્થોના અધિષ્ઠાનભૂત આત્મા! તું વિવેકી પુરુષોના ચિત્તામાં રહીને આ સુખદુઃખાદિ ઝડપ કરે છે ખરો, પરંતુ ઝડપ કરવા છતાં પણ તું સમનાને છોડતો નથી. અવિવેકી પુરુષોના ચિત્તામાં તો અનંત અને અગિયત વાસનાઓ હોય છે; માટે તે ચિત્તામાં તારી કેવા પ્રકારની સ્થિતિ થાય છે તેનું વર્ણન આપવામાં भारी વાણી સમર્થ નથી. તું કે જે વ્યાપારથી રહિત છે, અંશોથી રહિત છે અને અઘંકારથી પણ રહિત છે, તેણે અગ્રતમાં અને સ્વપ્નમાં તકામું કરતોપણ સ્વીકારી લીધું છે. અવિવેકની દૃષ્ટિથી બ્રહ્માંડ આદિ ઘણા ફેલાયેલા આકાર જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. વિવેકદૃષ્ટિથી સઘળા દ્રવ્ય વિનાના શાંત જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. અવિવેકદૃષ્ટિથી સઘળાં પ્રમાણોના વિષયભૂત જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. વિવેકદૃષ્ટિથી કોઈ પણ પ્રમાણના વિષયરૂપ નહિ દેખાતા હે આત્મા! તારો જય હો. અવિવેકદૃષ્ટિથી જન્મવાળા જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. વિવેકદૃષ્ટિથી જન્મરહિત જ જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. અવિવેકદૃષ્ટિથી ખંડિત જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. વિવેકદૃષ્ટિથી અખંડિત જ જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. અવિવેકદૃષ્ટિથી કાંકડપોવાળા જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. વિવેકદૃષ્ટિથી સંકલ્પરહિત જ જણાતા હે આત્મા!

તારો જય હો. વિવેકદૃષ્ટિથી મનના અવિષયરૂપ જ જણાતા હે આત્મા! તારો જય હો. હું તારાં દર્શનથી પ્રફુલ્લિત થાઉં છું, શાંત થાઉં છું, સ્થિર થાઉં છું અને જ્ઞાનસ્વરૂપ થાઉં છું. જીવન્મુકિતરૂપી જયને પ્રાપ્ત થયેલો હું બાકી રહેલા પ્રારબ્ધને જીતી લેવા માટે જીવું છું. હું કે જે તંત્રપ છું, તેને પ્રણામ કરું છું અને તું કે જે હંત્રપ છું, તેને પણ હું પ્રણામ કરું છું. વિષયોરૂપી રોગોથી રહિત થઈને, વિષયોની વાસનાના રંગથી પણ રહિત થઈ અને સ્વસ્થ થઈને હું તારામાં જ રહ્યો છું; માટે મને પાંચન ક્યાં છે? વિપત્તિઓ પણ ક્યાં છે? સંપત્તિઓ પણ ક્યાં છે અને જન્મ-મરણ પણ ક્યાં છે? કર્મ નથી, હવે હું અવિચળ શાંતિને પ્રાપ્ત થાઉં છું. ૧-૮૦

ત્વયિ સ્થિતે મયિ વિગતામયારમ્નિ સ્વ-
સંસ્થિતૌ વ્યપગતરાગરજ્જ્વે । ક વચ્ચનં ક ચ
વિપદઃ ક સંપદા મવાપ્નોત્ ક શમયુષૈમિ શાશ્વતમ્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘આનન્દસ્તવન’ નામનો સર્ગ ૩૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૭ મો*

પ્રહ્લાદાદતી સમાધિદશા અને રાજ
વિનાના થયેલા દેશની દુર્દશા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इति सञ्चितयत्नेव प्रह्लादः परवीरहा ।
निर्विकल्पपराहंदसमाधिं समुपाययौ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હૈ રામ ! શત્રુવીરોને હજુ તારો પ્રહ્લાદ એ પ્રમાણે ચિંતવન કરતાં કરતાં પરમ આનંદરૂપ નિર્વિકલ્પક સમાધિને પ્રાપ્ત થયો. નિર્વિકલ્પક સમાધિમાં રહેલો અને પોતાના સ્વરૂપરૂપી સામ્રાજ્યપદવીને પ્રાપ્ત થયેલો પ્રહ્લાદ, જાણે ચિત્રમાં આલેખાયેલો હોય અને પર્વતમાં કોતરાયેલો હોય, એવો સ્તબ્ધ જણાવા લાગ્યો. એ રીતે પ્રહ્લાદને પોતાનાં ઘરમાં સમાધિ-

માં રહેતાં જેમ પૃથ્વીના મધ્યમાં રહેલા મેરુ-પર્વતને ઘણો કાળ વીતી જાય છે, તેમ તેનો લાંબો કાળ પસાર થઈ ગયો. જેમ ખીજમાં રહેલા અંકુરને પાણી ઘણું રેડવા છતાં પણ તેને સમય વિના અંકુર ફૂટતો નથી, તેમ સમાધિમાં રહેલા પ્રહ્લાદને મોટા મોટા દૈત્યો જગાડે છે તે છતાં પ્રહ્લાદ જાગ્યો નહિ. બાહ્ય દૃષ્ટિથી સહિત થયેલો અને બ્રહ્મરૂપ થયેલો તે પ્રહ્લાદ અસુરોના નગરમાં એ રીતે જનરો વર્ષ સુધી પથરામાં કોતરાયેલા સૂર્યની જેમ નિશ્ચળ જ જ રહ્યો. એ પ્રહ્લાદ પરમ આનંદરૂપી દશામાં એકરસપણાથી પરિણામ પામેલો હોવાને લીધે જાણે મરી ગયો હોય એવો દેખાવા લાગ્યો. એટલા કાળ સુધી એ પાતાળનું રાજ્ય રાજ વિતાવું રહેવાને લીધે અવ્યવસ્થિત થઈ ગયું અને જેમ બલવતાર મત્સ્યો નાનાં મત્સ્યોને પીડે છે, તેમ તેમાં બલવતાર દૈત્યો દુર્બળ દૈત્યોને પીડવા લાગ્યા. હિરણ્યકશિપુ મરી જતાં અને તેનો પુત્ર પ્રહ્લાદ સમાધિમાં રહેતાં દૈત્યોના નગરમાં બીજને કોઈ પણ રાજ થયો નહિ. પોતાની જાતિના સ્વામીને ઈચ્છનારા દૈત્ય લોકોએ ઘણું ઘણું પ્રયત્ન કર્યો તોપણ પ્રહ્લાદ સમાધિમાંથી જાગ્યો નહિ. જેમ રાત્રે ભ્રમરોને પાંખડીઓનાં સમૂહવાળું ખીલેલું કમળ જોવામાં આવે નહિ, તેમ દૈત્યોને પોતાનો રાજ પ્રહ્લાદ જાગ્યો થયેલો જોવામાં જ આવ્યો નહિ. જેમ સૂર્યનો ચાસત થતાં, રાત્રે મારુસોની સ્નાન-દાન આદિ ક્રિયાઓ બંધ પડી જાય છે, તેમ ગલિત ચિત્તવાળા એ પ્રહ્લાદની જાગવાની વાત બંધ પડી ગઈ. આમ થવાથી ઉદ્દેગ પામેલા કેટલાયેક દૈત્યો જે જે દિશાઓમાં જવું યોગ્ય જણાયું, તે તે દિશાઓમાં જતા રહેતાં અને બળવાન દૈત્યોએ રાજ વિનાના નગરમાં થથે રીતે અન્યાયથી વ્યવહાર કરવા લાગતાં એ પાતાળ ઘણા દિવસથી રાજ વિતાવું હોવાને લીધે સારા ગુણોથી રહિત થઈ ગયું. જેમ પ્રબળ મત્સ્યો નાનાં મત્સ્યોને મારી નાખે છે, તેમ પ્રબળ દૈત્યો નબળાં

* આ શાસ્ત્રીસમા સર્ગમાં પ્રહ્લાદ સમાધિમાં રહેતાં, રાજ વિતાવું દૈત્યોનું નગર બહુ દુર્દશાને પ્રાપ્ત થયું એ કથા કહેવામાં આવેલે.

દૈત્યોને મારી તાપવા લાગ્યા. ખળવાન લોકો નખળાઓનાં ઘરોને લઈ લઈને ભોગવવા લાગ્યા, સઘળી સ્ત્રીઓ સઘળા પુરુષોથી ખીડાવા લાગી. એક ખીળ લોકો પરસ્પરનાં વસ્ત્રોને પાણી કરી જવા લાગ્યા. સર્વે લોકો વિલાપ કરી કરીને ચીસો પાડવા લાગ્યા, નગરના વિભાગોની સઘળી રચનાઓ તૂટી ગઈ, ખગીચાઓનાં વૃક્ષો ભાંગી ગયાં, નગરના લોકો નાસવા લાગ્યા અને નકામા અનર્થો તથા ખીડાઓ વધી ગયાં. દૈત્યો ચિંતા કરવા લાગ્યા, લોકોને અત્યંત કે રૂળો પાણી મળવા લાગ્યાં નહિ, સમય વિતાવતા ઉત્પાતોથી લોકો પરવશ થઈ જવા લાગ્યા અને સઘળી દિશાઓનાં મંડળો ધૂળથી ઘેરાઈ ગયાં. દેવતાઓના પુત્રો પાણી દૈત્યોનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા, કૂતરાંઓની, શિયાળવાંઓની તથા પિશાચ આદિની ખુલ્લુ ભરતી થઈ ગઈ; કોઈ સારાં પ્રાણીઓ રહ્યાં નહિ. લક્ષ્મી જતી રહી, ઘરો તથા સ્થાનકો ઘણાંખરાં ઉજળા થઈ ગયાં; સ્ત્રીઓની, ધનોની, વિચારોની કે યુદ્ધોની કશી વ્યવસ્થા રહી નહિ; સ્ત્રીઓ તં તથા મિલકતોનાં હરણ થવાને લીધે ચારે બાજુ પોકાર ઊઠી રહ્યો; કલિયુગના સમયમાં જેવા દુષ્ટ ચોરો થાય છે, તેવા જ વિકટ ચોરો ચારે બાજુ દેખાવા લાગ્યા અને તેમ થવાથી દૈત્યોનો સઘળો દેશ વ્યાકુળ થઈ ગયો. ૧-૧૮

**મનિયતવનિતાર્થમન્ત્રચુદ્ધં હૃતધનદારવિરા-
વિતં સમન્તાત્ । કલિયુગસમયોદ્ગટોઃકટામં તદ-
સુરમણ્ડલમાકુલં વમૂવ ॥ ૧૮ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણુમાં ઉપધ્યમપ્રકરણનો
'અસુરમંડલવ્યાકુલીભવન' નામનો સર્ગ
૩૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૩૮ મો*

જગતનું દુઃખ મહાડવા વિષ્ણુ ભગવાને
ચિંતા કરી
વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથાશ્વિલજગજ્ઞાલક્રમપાલનદેવતઃ ।

ક્ષીરોદનગરે શેષશય્યાસનમતો હરિઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે રામ ! પછી ક્ષીરસાગરના અંદરના શ્વેતદ્વીપમાં શેષનાગરૂપી શય્યા ઉપર પોઢેલા અને જેની સઘળાં પ્રાણકોના ચાલતા ક્રમનું પાલન કરવું એ કઠિણ છે, એવા વિષ્ણુ ભગવાન આતુર્મીસ ગયા પછી, દેવતાઓની પ્રાર્થાથી જાગ્યા અને તે સમયમાં ચાલતી જગતની સ્થિતિનો પોતાની યુદ્ધિથી વિચાર કરવા લાગ્યા. પ્રથમ પોતાના મનથી સ્વર્ગલોકમાં ચાલતી પદ્ધતિનો તથા ભૂલોકમાં ચાલતી પદ્ધતિનો વિચાર કર્યો અને તે પછી તુરત પાતાળમાં ચાલતી પદ્ધતિના વિચાર ઉપર તે ઊતર્યો. વિચાર કરતાં પાતાળમાં 'પ્રહ્લાદ' નામનો દાનવ સ્થિત સમાધિમાં રહેલો જોવામાં આવ્યો. ને ઈન્દ્રના નગરમાં સંપર્પિત ખુલ્લુ જ વધી ગયેલી જોવામાં આવી. ક્ષીરસાગરની અંદરના શ્વેતદ્વીપમાં શેષનાગરૂપી શયન પર, પદ્માસન વાળીને ઘિરાજેલા, હસ્તોમાં શંખ, ચક્ર તથા ગદા ધારણ કરનારા અને સર્વતા અંતર્યામી એ વિષ્ણુ ભગવાનને પાતાળની એ સ્થિતિ જોઈને, ત્રૈલોક્યરૂપી કમળમાં ભ્રમરની જેમ ફરનારા અને અત્યંત જ્ઞાનવાળા પોતાના મનરૂપી શરીરથી આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો. પ્રહ્લાદ સમાધિમાં શાંત થતાં, પાતાળ રાજ્ય વિનાનું થઈ જવાને લીધે, આ સૃષ્ટિ ઘણું કરીને દૈત્યો વિનાની થઈ ગઈ છે, એ બહુ ભૂંડું થયું છે. દૈત્યોનો અપભાવ થઈ જતાં, વૃષ્ટિ વિનાના સમયોમાં નદી મલિનતારહિત થઈ જાય છે, તેમ જેમ કોઈ શત્રુ નહિ રહેવાને લીધે દેવતાઓની

* આ આઠત્રીસમા સર્ગમાં જગતની વ્યવસ્થા રખવા સારું દૈત્યોનું રક્ષણ કરવાની અને પ્રહ્લાદને સમાધિમાંથી જાગડવાનો વિષય એ ચિંતા કરી એ કથા કહેવામાં આવેલ.

પંકિત રાગ—દ્વેષથી રહિત થઈ જશે, જે શત્રુઓ હોય તો જ દેવતાઓને સ્વર્ગનાં સુખો હુલ્લભ જણાયાથી તેઓના ઉપર રાગ રહે અને તે સુખમાં વિદવ પાડનારા દૈવો ઉપર દ્વેષ રહે. દેવતાઓની જાતિ રાગ—દ્વેષથી રહિત થઈ જશે, તે જેમ લતા રસથી રહિત થઈને શુષ્કપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તે જાતિ—અભિમાનથી રહિત થઈને સુખ—દુઃખાદિ દ્વંદ્વો વિનાના ‘મોક્ષ’ નામના પદને પ્રાપ્ત થઈ જશે. દેવતાઓ જે મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થશે, તો મનુષ્યોને દેવતાઓનાં સ્વર્ગલોક સંબંધી શુખને મેળવવાની ઇચ્છા રહેશે નહિ અને તેથી ભૂલોકમાં યશોની તથા તપની સઘળી ક્રિયાઓ બંધ પડી જશે એ નિઃસંશય છે. હવે જે યશોની તથા તપની ક્રિયાઓ બંધ પડી જશે, તો ‘ભૂલોક કર્મભૂમિ છે’ એમ કોઈના પણ સમજવામાં રહેશે નહિ; અને તેમ થશે તો આખો સંસાર કે જે કર્મોને લીધે જ પ્રવર્ત્ય કરે છે તેનો નાશ થઈ જશે. કલ્પના આરંભથી માંડીને મેં જે આ ત્રૈલોક્ય રચેલું છે તે તાપથી જેમ હિમનો કણ નષ્ટ થઈ જાય છે તેમ સમય વિના જ નષ્ટ થઈ જશે, એ બહુ ખોટું થશે. હું ઉપેક્ષા રાખીને આ સંસારરૂપી મોટા આડંબરનો નાશ થવા દઉં તો મેં હાથે કરીને પોતાની લીલાનો જ નાશ આરંભ્યો કહેવાય એ શું યોગ્ય છે? ચંદ્ર, સૂર્ય તથા તારાઓ સહિત આ જગત શૂન્ય થઈ જાય તો મારે પણ મારા આ શરીરનો સંહાર કરીને પૂર્ણસ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ કરવી પડે. જોકે આ રીતે સમય વિના જ જગત શાંત થઈ જાય, તો પણ જીવોને તો સઘળા ઉપદ્રવોની શાંતિ થઈ જાય એમ છે; પરંતુ એ જે શાંતિ થાય તે સુખમિ અવસ્થાના જેવી જ થાય, મુક્તિરૂપ ન જ થાય. હું ઉપેક્ષા નહિ કરતાં, જગતની સ્થિતિને યોગ્ય રીતે ચલાવું, તો સત્કર્મોની મર્યાદાનો ભંગ ન થતાં કર્મોથી મિત શુદ્ધ થવાને લીધે અનુક્રમે સઘળા જીવોને મુક્તિનો લાભ મળે. એટલા માટે હું ધારું છું કે, હમણાં દૈત્યોને ઉત્તેજન આપવું, તે સારું

છે. દૈત્યો ઉદ્ધોગી થાય, તો દેવતાઓને રાગ—દ્વેષપૂર્વક સ્વર્ગલોકનાં સુખો ભળવવાની કાળજી રહે; અને જે દેવતાઓને કાળજી રહે, તો દેવતાઓનાં સુખો મેળવવાની ઇચ્છાથી માણસો યશ સંબંધી ક્રિયાઓ કરે અને એ ક્રિયાઓ ચાલીને રહે, તો સંસારની સ્થિતિ ખરાબ ચાલ્યા કરે; કદી પણ એ સ્થિતિનો ક્રમ ફરે નહિ. માટે હું રસાનળમાં જઈને, જેમ વસંતઋતુ ખીજ ઋતુમાં બગડી ગયેલા ઝાડને પાછું તેના પોતાના ક્રમમાં સ્થાપે છે, તેમ હું પ્રહલાદને પાછો તેના પોતાના ક્રમમાં સ્થાપું. પ્રહલાદ વિના ખીજ કોઈ દૈત્યને હું દૈત્યોનાં રાજ કરીશ, તો હું ધારું છું કે આ સજ દેવોને મારી નાખ્યા વિના રહેશે જ નહિ; અને પ્રહલાદનો જે આ દેહ છે, તે પવિત્ર છે, મહાત્મા છે તથા છેલ્લો જ છે; માટે તેના હાથે દેવો માર્યા જવાનો સંભવ નથી. પ્રહલાદનો આ દેહ આ કલ્પ પૂરો થતાં સુધી જીવતો રહે એ યોગ્ય છે; ‘પ્રહલાદ આ કલ્પ પૂરો થતાં સુધી દેહધારીપણથી જ રહેવું’ એવો દેવ સંબંધી નિયમ પણ થઈ ચૂક્યો છે એ મારા ધારવામાં છે; માટે હું પાતાળમાં જઈને, જેમ ગર્જના કરતો મેઘ પહાડની ક્ષુદ્ર તલીમાં સુતેલા મોરને જગાડે છે, તેમ પ્રહલાદને જગાડું. જેમ મહિા મતમાં ભાવના રાખ્યા વિના જ વસ્તુઓનાં પ્રતિબિંબોને ધારણ કરે છે, તેમ પ્રહલાદ જીવન્મુક્ત લોકોની પદ્ધતિ પ્રમાણે મનમાં રાજ્યતી આસકિત નહિ રાખતાં જ દૈત્યોનું રાજ્ય કરો. ‘આસકિત નહિ રાખતાં સઘળા વ્યવહાર કરવો’ એ જ જીવન્મુક્ત લોકોની સમાધિ છે. હું આ પ્રમાણે ગોઠવણ કરીશ, તો આ સુષ્ટિનો નાશ થશે નહિ અને દેવતાઓને તથા દૈત્યોને નાનાં નાનાં યુદ્ધો થયા કરશે, તેથી મને પણ વિનોદ મળ્યા કરશે. જોકે મારે તો સુષ્ટિનો ઉદય અને સુષ્ટિનો નાશ એ બંને સમાન છે, તો પણ આ જગત પોતાની જાતી પદ્ધતિથી ભલે ચાલ્યા કરે. મારે પદ્ધતિમાં ફેરફાર થવા દેવાનું શું પ્રયોજન છે? કર્તાભોક્તાપણનો આગ્રહ નહિ હોવાને

હીધે કોઈ પણ વસ્તુના નાશથી દુઃખ નહિ ધરતાં અને તે વસ્તુની સ્થિતિથી સુખ નહિ માનતાં, વ્યવહારને અનુસરતી તે વસ્તુની ગોઠવણ કરવી એ એક જાતની યોગીની જ પદ્ધતિ છે. હું પાતાળમાં જઈશ અને પ્રહ્લાદને જગાડીશ, તો પણ આગ્રહથી રહિત હોવાને હીધે, સ્થિર જ રહીશ. હું કોઈ પામર જીવોની જેમ સંસારની હીલા કરતો નથી. આહા, હવે દુષ્ટ લોકોનાં આચરણોથી ભયંકર થઈ ગયેલા અસુરના નગરમાં જઈને, જેમ સૂર્ય કમળને જગત કરે છે, તેમ પ્રહ્લાદને જગત કરીએ અને જેમ વર્ષાઋતુ ચંચળ વાદળોએના સમૂહને હિમાલયમાં સ્થિર કરે છે, તેમ અસ્ત-વ્યસ્ત થયેલા આ સઘળા જગતને સ્થિર કરીએ. ૧-૨૭

અસુરપુરમવાપ્ય પ્રોજ્જતાચારણોરં કમલમિવ વિવસ્વાદૈત્યમુદ્ગોખયામઃ । જગદિદમલિલં સ્વ-સ્થૈર્યમભ્યાનયામો ઘનવિચિરિવ શૈલે ચચ્ચલં મેઘજાલમ્ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીભગવાદિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'પરમેશ્વરવિતર્ક' નામનો સર્ગ ૩૯ મો સમપામ

સર્ગ ૩૯ મો*

વિષ્ણુભગવાને પ્રહ્લાદને ઉપદેશ દીધો.

વસિષ્ઠ ડચાવ

इति सखित्य सर्वात्मा क्षीरोदादाम्कात् पुरात् ।

चच्चाल परिवारेण सहसानुरिवाचलः ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ પ્રોદયા : હે રામ ! સર્વતા આત્મા વિષ્ણુ ભગવાત એ પ્રમાણે વિચાર કરીને, ક્ષીર-સાગરની અંદરના પોતાના સ્થાનકમાંથી, જેમ શિખરે સહિત પર્વત ચાલે તેમ પોતાના પાર્ષદો સહિત ચાલ્યા. ક્ષીરસાગરના તળિયામાં રહેલો માર્ગ કે જેમાં મોટું છિદ્ર છતાં પણ ઈશ્વરના સંકેદપત્રને હીધે ક્ષીરસાગરનું દૂધ ખેંસી શકતું

* આ ઓગણીસીમા સર્ગમાં વિષ્ણુએ દૈત્યોના નગરમાં જઈને શંખના નાદથી પ્રહ્લાદને જગત કર્યો અને તેને કળ્પ પુરો થતાં સુધી રાજ્ય કરવાની આજ્ઞા કરી એ કથા કહેવામાં આવશે.

ત હતું તે માર્ગમાંથી વિષ્ણુ ભગવાન જાણે સ્વર્ગલોક હોય, એવા પ્રહ્લાદના નગરમાં પધાર્યો. ત્યાં સુવાર્ણમય ઘરની અંદર સમાધિમાં સ્થિર થયેલો પ્રહ્લાદ કે જે મેરુપર્વતની અંદર સમાધિમાં સ્થિર થયેલા પ્રજ્ઞા જેવો શોભતો હતો, તેને વિષ્ણુએ દીઠો. એ સ્થળમાં જે દૈત્યો હતા તે સર્વે વિષ્ણુના તેજથી ત્રાસ પામીને જેમ સૂર્યનાં કિરણોથી ત્રાસ પામીને ધ્રુવ પક્ષીઓ દૂર થઈ જાય, તેમ ત્યાંથી દૂર થઈ ગયા. જેમ ચંદ્ર તારાઓની સાથે આકાશમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ વિષ્ણુએ બે-ત્રણ મુખ્ય અસુરોની સાથે અને પોતાના પાર્ષદોની સાથે પ્રહ્લાદના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. ગરુડની ઉપર ખિરાંગેલા, પોતાનાં આંખુધોથી અને પાર્ષદોથી શોભતા, દેવર્ષિઓએ તથા મુનિઓએ અભિવંદન કરેલા અને જેને લક્ષ્મી આમર ઢોળતાં હતાં એવા શ્રીવિષ્ણુ ભગવાને 'હે મહાત્મા ! જગત થા' એમ ઘોષતાં ઘોષતાં દિશાઓને ગળવી મૂકતારે 'પાંચજન્ય' નામનો શંખ વગાડ્યો. વિષ્ણુના યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલો એ શંખનાદ કે જે પ્રલયકાળમાં સામટી રીતે હોહા પામેલાં વાદળોએના અને સમુદ્રોના ધ્વનિ જેવો જણાયો તેનાથી ભ્રમ પ્રાપ્ત થવાને હીધે જેમ મહોન્મત વાદળોએની ગર્જનાથી રાજહંસોની મંડળી પડી જાય, તેમ દૈત્યોની મંડળી પડી ગઈ અને જેને કોઈ પણ ભ્રમ નહિ થતાં આનાંદ ઉત્પન્ન થયો. એવી વિષ્ણુના પાર્ષદોની મંડળી જેમ મેઘના નાદથી ઇન્દ્રજવનનાં વૃક્ષોની પંકિત ખીલે તેમ ખીલી ઊઠી. દાનવોનો સળ પ્રહ્લાદ જેમ વરસાદના સમયમાં વતની અંદર કહંબ ધીરે ધીરે જગત થાય તેમ ધીરે ધીરે જગત થવા લાગ્યો. જેમ ગંગાજીએ સઘળા સમુદ્રને પૂરી દીધો હતો, તેમ પ્રહ્લાદનાંદને પૂરી દીધો. જેમ સૂર્યની પ્રજ્ઞા ઉદય પામ્યા પછી તરત જ ચારે બાજુ જગતમાં ફેલાય છે, તેમ પ્રાણુની શોભા પ્રકટ થતાં તરત જ ચારે બાજુથી પ્રહ્લાદના શરીરમાં પ્રાણુશક્તિ વ્યાપ થઈ ગઈ.

ઈન્દ્રિયો પોતપોતાનાં નવે ગોલોકોમાં પ્રવૃત્ત થતાં લિંગશરીરૂપી દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું પ્રહ્લાદનું ચૈતન્ય દૃશ્યગામી થતું. હે રામ! જેમ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું મુખ યે-પણુને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ દૃશ્યગામી થયેલું પ્રહ્લાદનું ચૈતન્ય મતપણુને પ્રાપ્ત થયું. જેમ પ્રભાતમાં સૂર્યની પ્રભા કાંઈક ચંકુરિત થતાં, તે કાળે કમળોને જગાડે, તેમ ચિત્ત કાંઈક ચંકુરિત થતાં, પ્રહ્લાદનાં યે નેત્રો ધીરેધીરે ખૂલવા લાગ્યાં. પ્રાણવાયુએ તથા અપાનવાયુએ નાડીઓનાં છિદ્રોમાં ગતિ કરવા માંડતાં, જેમ વાયુની પ્રેરણાથી કમળમાં ગતિ થાય, તેમ પ્રહ્લાદના શરીરમાં ગતિ થઈ. જેમ પાણીથી પાણી પૂર્ણ થતાં તરત જ તરંગ પુષ્પ થાય, તેમ શરીર પ્રાણથી પૂર્ણ થતાં પ્રહ્લાદનું મત એક નિમેષમાત્રમાં પુષ્પ થયું. જેમ સૂર્યે અર્ધો ઉદય પામતાં, ખીલેલાં કમળોવાળું સરોવર શેભવા લાગે, તેમ જેનાં નેત્ર, મન, પ્રાણ અને શરીર પ્રક્લિપ્ત થવાથી પ્રહ્લાદ શેભવા લાગ્યો. આ અવસરમાં વિષ્ણુએ 'જગત્તથા' એમ કહ્યું, એટલે તરત જ જેમ વાદળાની ગર્જનાથી મોર જગત્તથા થાય, તેમ એ પ્રહ્લાદ જગત્તથા થયો. પ્રક્લિપ્ત નેત્રોવાળા, પુષ્પ થયેલી સ્મૃતિવાળા અને જેને દૃશ્યોનું મનન પ્રાપ્ત થયું છે તેવા એ પ્રહ્લાદને ત્રૈલોક્યનાથ વિષ્ણુ ભગવાને જેમ પોતે પૂર્વે નાસ્તિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રજ્ઞાને કહ્યું હતું, તેમ નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વિષ્ણુ ભગવાન યોહ્યા : હે મહાત્મા! મારી રાત્ર્યલક્ષ્મીનું સ્મરણ કર અને તારા દેહનું પણ સ્મરણ કર. તું સમય વિના જ દેહનો અંત શા માટે કરે છે? તું કે જે 'આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે' એવા સંકલ્પોથી રહિત છે, તેને શરીર છતાં પણ પ્રિય પદાર્થોથી કે અપ્રિય પદાર્થોથી શી આસક્તિ થવાની છે? માટે હવે ઊઠ, ઊઠ. આ કલ્પ પૂરો થાય ત્યાં સુધી તારે આ દેહથી જ જગતમાં રહેવાનું છે. દેવના યોગને અને યથાર્થ નિયમને અમે સંપૂર્ણ રીતે

જાણીએ છીએ. તું કે જે જીવન્મુક્ત છે, તેણે રાત્ર્યમાં જ રહીને આ કલ્પ પૂરો થાય ત્યાં સુધી કાંઈ-ઉદ્વેગ નહિ રાખતાં તારા આ શરીરને વ્યવહારમાં લગાવવાનું છે. કલ્પને અંતે આ શરીર વીંખાઈ જશે, ત્યારે જેમ ઘટાકાશ મહાકાશમાં મળી જાય તેમ તારે સ્વરૂપભૂત વ્યાપક પરબ્રહ્મમાં નિવાસ કરવાતો છે. કલ્પના અંત સુધી રહેનાર અને જેણે જગતના સર્વ વ્યવહારોની પદ્ધતિ જાણેલી છે, તેવું આ તારું શુદ્ધ શરીર જીવન્મુક્તના વિલાસોવાળું થયું છે. હજી જગતનો પ્રલય થવાને ઘણી જ વાર છે. હે સૌમ્ય! હજી આરે સૂર્યો ઊગ્યા નથી, પર્વતો પીગળી ગયા નથી અને જગત ખળવા લાગ્યું નથી. તે છતાં તું શરીરનો નક્કમો ત્યાગ શા માટે કરે છે? હજી ત્રૈલોક્યની ભસ્મથી ભૂરો થયેલો અને લોકપાલોની ઊડતી ખોપરીઓરૂપી ચિહ્નોવાળો ઉત્તમ પવન વાતો નથી, તે છતાં તું શરીરને વિના કારણ કેમ ત્યજી દે છે? હજી આસોપાલવની મંજરીઓ જેવી 'પુષ્કરવર્ત' નામના પ્રલયના મેચોની વીજળીઓ પ્રજ્ઞાંડમાં ચમકવા લાગી નથી; તે છતાં તું શરીરનો વૃથા ત્યાગ કેમ કરે છે? હજી પ્રજ્ઞાંડની ભીંતો પૂઢવીના કંપથી કંકાકા કરતા પર્વતોવાળી અને ખળતા અગ્નિથી ધગધગતી થઈને તૂટવા માંડી નથી, તે છતાં તું શરીરને પ્રયોજન વિના શા માટે છોડી દે છે? હજી જગત વૃદ્ધિ પામેલા પ્રલયના વરસાદોવાળું અને જેમાં પ્રહ્ન, વિષ્ણુ તથા રુદ્ર નામના ત્રણ જ દેવ અવશેષ રહ્યા હોય એવું થયું નથી; તે છતાં તું શરીરને અમશ્યું શું કામ છોડી દે છે? હજી સૂર્યોદિના નાશ થઈને દિશાઓ જેઓના વિભાગો લોકલોક પર્વતનાં શિખરો ઉપરથી જ જાણી શકાય એવી જર્જરિત થયેલી નથી; તે છતાં તું શરીરને વૃથા શા માટે છોડી દે છે? હજી પર્વતોને ફાંડી નાખીને તેઓના ધડાકાઓ કરાવનારાં સૂર્યનાં કિરણો આકાશમાં ભ્રમણ કરવા લાગ્યાં નથી અને પ્રલયકાળનાં વાદળાંઓ આજતાં નથી, તે છતાં તું શરીરને કેમ છોડી દે છે? હજી

હું ખોતે જરાયુજ આદિ પ્રાણીઓથી ભરપૂર રહેલી અને સૂર્ય આદિના પ્રકાશવાળી દશે દિશાઓમાં ગરુડની ઉપર બેસીને વિહાર કર્યા કરું છું, તે છતાં તું શરીરને કેમ છોડી દે છે? હજી અમે સઘળા વિદ્યમાન છીએ. આ પર્વતો, આ પ્રાણીઓ, આ જગત અને આ આકાશ વિદ્યમાન છે તેમ જ તું પણ સ્વસ્થ છે; માટે હમણાં તું દેહને ત્યજી દે નહિ. પ્રખળ અજ્ઞાનના યોગથી વ્યાકુળ થયેલા જેના મનને સંસારનાં દુઃખો પીડા કરતાં હોય, તે પુરુષ જ મરવું શોભે છે. ‘હું દુઃખી છું, અત્યંત દુઃખી છું અને મૂઢ છું’ એ ભાવનાઓ અને એવા જ પ્રકારની ખીજ ભાવનાઓ, જેની મનિતે લૂંટી લેતી હોય, તે પુરુષ જ મરવું શોભે છે. જેને મનની ચપળ વૃત્તિ આશાઓરૂપી પાશે. વડે બાંધીને આમતેમ રચનાવ્યા કરતી હોય, તે પુરુષનું મરવું શોભે છે. જેમ દુષ્ટ પુરુષો પશુઓને માટે ધાત્યના છોડવાઓને ભાંગી નાખે છે, તેમ વિવેકને હરનારી તુષ્ટાઓ જેના હૃદયને ભાંગી નાખતી હોય, તે પુરુષનું મરવું શોભે છે. તાડના ઝાડ જેવા ઊંચા ઊંચા રાગ-દ્વેષાદિવાળા જેના મનરૂપી વનમાં, મનની વૃત્તિઓરૂપી લતાઓ સુખ-દુઃખોરૂપી ફળોથી ફાલતી હોય, તે પુરુષનું મરવું શોભે છે. જેનાં સ્વાદાંઓની પંકિતઓરૂપી અનેક લતાઓવાળા આ દેહરૂપી ઝેરી વૃક્ષને કામ, ક્રોધ આદિ અનર્થરૂપી પ્રચંડ પવનનો વેગ હરણુ કરી જતો હોય તે પુરુષનું મરવું શોભે છે. અંગોરૂપી ચપળ લતાઓવાળા જેના દેહરૂપી વનને આધિઓ તથા વ્યાધિઓરૂપ દાવાનળો બાળી નાખના હોય, તે પુરુષનું મરવું શોભે છે. જેમ સુકાયેલા વૃક્ષમાં અજગરો ફુંકાયા મારે છે, તેમ જેના શરીરમાં કામ તથા ક્રોધ વગેરે દુર્ગુણો ફુંકાયા મારતા હોય, તે પુરુષનું મરવું શોભે છે. મરણનું સ્વરૂપનો વિચાર કરી જોતાં પણ તરવેતાઓ મરવું સંભવતું નથી. આ દેહનો જે ત્યાગ કરવો તે જ લોકોમાં મરણ કહેવાય છે; પરંતુ દેહ કે જે તરવેતાની દૃષ્ટિમાં

સાચો પણ નથી, અને ખોટો પ્રણુ નથી, પરંતુ અનિર્વચનીય જ છે, તેનો મુદ્દલ સંબંધ જ થવો ઘટતો નથી; એટલે પછી સંબંધ વિનાના દેહનો ત્યાગ જ કેમ થાય? આત્મજ્ઞાન થયું કે તે જ સમયે દેહનો સંબંધ ટળી જાય છે, તો પછી લોકોનો ત્યાગ કેમ કરવો? યથાર્થ રીતે આત્મતત્ત્વને જ્ઞાતા જે જ્ઞાનીની મતિ આત્મતત્ત્વના અનુસંધાનમાંથી ખસતી ન હોય, તે પુરુષનું જ જીવન શોભે છે. જેના મનમાં આહંકાર જ ન આવતો હોય, જેની યુદ્ધિ વિષયોથી લેવાની હોય નહિ અને જે સઘળા પદાર્થોમાં સમતા જ રાખતો હોય, તે પુરુષનું જીવન શોભે છે. જે પુરુષ રાગ-દ્વેષથી રહિત થયેલી અને અંદર અત્યંત શીતળતાવાળી યુદ્ધિથી સાક્ષીની પેઠે આ જગતને જોયા કરતો હોય, તે પુરુષનું જ જીવન શોભે છે. જેણે આત્મતત્ત્વને સારી રીતે સમજી, ‘આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે, એવી ભેદયુદ્ધિને ત્યજી દઈને પોતાના ચિરાને સાક્ષીમાં જ લગાવી દીધું હોય, તે પુરુષનું જ જીવન શોભે છે, મલિન કંઠપનારૂપી વિષયો કે જેઓ રજ્જુસર્પીદિ જેવા હોવા છતાં સાચા જેવા લાગે છે, તેઓમાં આસક્તિ નહિ રાખતાં, જેણે પોતાના ચિરાને શ્રદ્ધામાં જ લીન કર્યું હોય, તે પુરુષનું જ જીવન શોભે છે. જે પુરુષ સર્વમાં આત્મદૃષ્ટિ રાખી વાસનાઓથી રહિત થઈને, લીલામાવથી આ જગતનાં કામકાજ કરતો હોય તેનું જીવન શોભે છે. જે પુરુષ વ્યવહાર કરવા છતાં પણ સુખના કારણની પ્રાપ્તિથી મનમાં રાજ થાય નહિ અને દુઃખના કારણની પ્રાપ્તિથી મનમાં કચવાય નહિ, તેનું જીવન શોભે છે. જેમ મીઠા જળવાળા નિર્ભજ સરોવરોમાંથી હંસો નીકળ્યા કરે છે, તેમ જે સુજનોના સમાગમશાળા નિર્ભજ પુરુષમાંથી સદ્ગુણો જ નીકળ્યા કરતા હોય, તેનું જીવન શોભે છે. જેનું તામ સાંભળવાથી, જેને જોવાથી અને જેનું સ્પર્શ આવવાથી પણ સર્વ લોકો આહ્લદ પામતા હોય તે પુરુષનું જીવન શોભે છે. હે

દૈત્યોના રાજ પ્રહ્લાદ! જે પુરુષના ઉદયથી
જીવોરૂપી ભ્રમરોવાળાં સઘળાં પ્રાણીઓરૂપી કુમુદો
પ્રકટિલત થતાં હોય, તે પુરુષનું જીવન જ
અક્ષયચંદ્રની પૂર્ણતાની જેમ શોભે છે, બીજાનું
નાહિ. ૧-૫૫

यस्योदयेषु हृदयेन जनांबुजानि जीवालिमन्ति
सकलानि विह्लासयन्ति । तस्यैव भाति परि-
जीवितमक्षय्ये दोरापूर्णतेव दनुजेश्वर नेतरस्य ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘નારાયણવચનોપન્યાસ’ નામનો સર્ગ.

૩૯ થી ૪૦ સમાપ્ત

સર્ગ ૪૦ મો*

વિષ્ણુ ભગવાને પ્રહ્લાદને જ્ઞાનીતા

વ્યવહાર કહી

શ્રીભગવાનુવાચ

स्वयै वैदस्य हृदस्य जीवितं प्रोच्यते जनैः ।

वेदांतरास्य वैदस्य संत्यागो मरणं स्मृतम् ॥૧॥

વિષ્ણુ ભગવાન ઓલ્યા: હે પ્રહ્લાદ!
આ જોવામાં આવતા હેહની જે સિંચરતા તેને
લોકો જીવન કહે છે અને બીજા હેહ લેવાને
માટે એક હેહનો જે ત્યાગ, તેને લોકો મરણ
કહે છે. હે મહાબુદ્ધિમાન પ્રહ્લાદ! તું તો
જીવનથી પણ રહિત છે. અને મરણથી પણ
રહિત છે તને મુદ્દલ હેહનો સંબંધ જ
નથી; માટે તને મરણ પણ શું છે અને
જીવન પણ શું છે? કંઈ નથી. હે પ્રહ્લાદ!
આવા પુરુષનું જીવનું શોભે છે અને આવા
પુરુષનું મરણું શોભે છે, એમ જે મેં તને
કહ્યું, એ તો જ્ઞાનના અને અજ્ઞાનના ગુણ-દોષ
જણાવવાને માટે કહ્યું છે. હે બ્રહ્મવેત્તા! તું કદી
પણ જીવતો નથી અને કદી પણ મરતો નથી.
તું હેહમાં રહેલો હોવા છતાં પણ હેહદૃષ્ટિથી

રહિત છે, માટે જેમ વાયુ આકાશમાં રહેલો છતાં
પણ આકાશના સંબંધ વિનાનો હોવાને લીધે
આકાશથી અલગ જ છે, તેમ તું હેહથી અલગ
જ છે. જેમ આકાશમાં ઝાડની ઊંચાઈને
રોકતું નથી, તેથી ઝાડની ઊંચાઈનાં કારણરૂપ
કહેવાય છે, તેમ તું હેહાદિકને કંઈ અડચણ કરતો
નથી, તેથી હેહના કારણરૂપ કહેવાય છે. હેહમાં
થતા શીત-ઉષ્ણ આદિ સ્પર્શો તારી સત્તાથી
જ જણાય છે, માટે તું હેહમાં છે પણ ખરો
અને હેહનો તને કંઈ સંબંધ નથી, માટે તું હેહમાં
નથી પણ ખરો. આત્મતત્ત્વ જણાવ્યામાં આવતાં
હેહ મિથ્યા જ થઈ જાય છે, માટે જ્ઞાનીઓનો હેહ
છે જ ક્યાં? સ્વપ્ન દૂર થઈ ગયા પછી સ્વપ્ન
સંબંધી હેહનું રહેનું સંભવતું જ નથી. આ એક
જે તારું દેશ-કાળાદિથી માપવામાં આવેલું
શરીર છે, તે તો અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી જ છે,
જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી નથી. જેની બુદ્ધિ પ્રહ્લાદકાર
થઈ ગઈ છે, એવો તું સર્વદા સર્વરૂપ છે અને
પ્રકાશસ્વરૂપ ચૈતન્ય જ છે; માટે કયો પદાર્થ
તારા હેહરૂપ નથી અને કયો પદાર્થ તારા હેહરૂપ
છે કે જેને તું ત્યજ દે કે ગ્રહણ કરે? સર્વ
પદાર્થો તારા હેહરૂપ છે અને કોઈ પણ પદાર્થ
તારા હેહરૂપ નથી; માટે કોઈનો સ્વીકાર કે કોઈનો
ત્યાગ તારાથી થાય એમ છે જ નહિ. મલયા-
ચળનો પવનવાય કે પ્રલયકાળનો પવનવાય, પણ
આત્મા કે જે પ્રિયથી તથા અપ્રિયથી રહિત છે,
તેને તેઓથી સુખ કે દુઃખ કરું પ્રાપ્ત થાય
એમ છે? પર્વતો ઊભલી પડવા લાગ્યા હોય,
પ્રલયકાળના અગ્નિઓ ખાળવા લાગ્યા હોય
અને ઉત્પાતના પવનો વાના હોય, તોપણ
જ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે. સઘળા
પદાર્થો વિલમ્બાન હોય અથવા સઘળા પદાર્થો
જતા રહે અથવા સઘળા પદાર્થો નષ્ટ થઈ જાય
અથવા સઘળા પદાર્થો વધે, તોપણ તેથી જ્ઞાની-
ને શું થઈ જાય એમ છે? કરું થાય એમ નથી;
કેમ કે જ્ઞાની તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે.
આ હેહ નાશ પામે તોપણ આત્મા નાશ પામતો

* આ ચાળીસમા સર્ગમાં જ્ઞાની કે જે હેહવાળો

છતાં પણ હેહથી રહિત છે અને નિર્વિકાર છતાં પણ
ક્રિયા કરે છે, તે જે રીતે વ્યવહાર કરે છે, તે રીતે
કહેવામાં આવશે.

નથી. આ દેહ વૃદ્ધિ પામે તોપણ આત્મા વૃદ્ધિ પામતો નથી અને આ દેહની ગતિ થતાં પણ આત્મા ગતિ કરતો નથી. 'હું દેહનો છું અને દેહ મારો છે' એવા પ્રકારનો ચિંતાનો ભ્રમ નષ્ટ થઈ ગયા પછી 'હું ત્યાગ કરું છું' અને હું ત્યાગ કરતો નથી' એવી ખોટી કલ્પના ઉદય પામે કે? હે પ્રહલાદ! 'હું આ કામ કરીને આ કામ કરીશ અને આ વસ્તુને ત્યજી દઈને આ વસ્તુને ત્યજી દઈશ' એવી રીતના સંકલ્પો તત્ત્વવેદાઓને હોતા જ નથી. અકર્તૃપણને પામેલા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સઘળું કરતા હોય તોપણ કશું કરતા નથી. તત્ત્વજ્ઞાનીને 'હું અકર્તૃ છું' એવા દૃઢ નિશ્ચય હોય છે, તેથી તેઓને કદી પણ કર્તૃપણાનો સંબંધ હોતો નથી. અકર્તૃપણું પ્રાપ્ત થયું, એટલે અભોકતાપણું પોતાની મેળે જ પ્રાપ્ત થયું સમજવું; કેમ કે આ સઘળા ત્રૈલોક્યમાં વાત્યા વિના કોણે લાભ્યું છે? કર્તૃપણું અને ભોકતાપણું શાંત થઈ જતાં, શાંતિ જ અવશેષ રહે છે અને એ શાંતિ પ્રોઠપણું પામે ત્યારે વિદ્વાન લોકો તેને જ મુક્તિ કહે છે. સ્વરૂપના પ્રગટ થવાથી, સર્વમાં વ્યાપીને રહેલા ચૈતન્યમય અને શુદ્ધ તત્ત્વવેદાઓ નહિ પ્રાપ્ત થયેલા કયા પદાર્થનું ગ્રહણ કરે અને પ્રાપ્ત થયેલા કયા પદાર્થને ત્યજી દે? પોતે વ્યાપક હોવાને લીધે તેઓને કાંઈ પણ ત્યાજ્ય કે ગ્રાહ્ય ભાગનું નથી. અવયવીપણું અને અવયવપણું કે જેઓ ગ્રાહ્યતા તથા ગ્રાહકતા સંબંધોને કરાવનારાં છે તથા અલ્પ છે, તેઓ આત્મામાં છે જ નહિ; માટે આત્મા કોનું ગ્રહણ કરે અને કોને ત્યજી દે? 'આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે અને હું તેનો ગ્રાહક છું' એવા પ્રકારનો આગ્રહ દૂર થાય, ત્યારે સારી પેઢે શાંતિ ઉદય પામે છે અને સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થયેલી તે શાંતિ જ 'મોક્ષ' એ નામથી કહેવામાં આવે છે. સર્વેશ્વર એવી શાંતિમાં રહેલા તારા જેવા શાંત જીવન્મુક્ત પુરુષો જેમ સુખમિમાંથી રહેલા પુરુષો શરીરની

આસક્તિથી રહિત છતાં, શરીરનું ચલન કરવારૂપ ક્રિયા કરે છે, તેમ શરીર આદિ સઘળા દ્રવ્યની આસક્તિથી રહિત થઈને વ્યવહાર કરે છે. હે પ્રહલાદ! તારી સઘળી વાસનાઓ પરમાત્માના જ્ઞાનથી શાંત થઈ ગઈ છે; માટે તું સ્વરૂપમાં જ રહેલી બુદ્ધિથી, જગતની અને સુખમિની સંધિમાં રહેલાની જેમ આ જગતની સ્થિતિને જોયા કર. જેઓનું ચિત્ત આત્મામાં જ રહેલું હોય છે એવા અને આત્મામાં રસાયનના જેવી તૃપ્તિને પામેલા છે, તે પુરુષો અવિચારથી રમણીય ભાગના આત્મ પદાર્થોમાં રચિત કરતા નથી; અને દુઃખો કે જેઓ કદી પણ આત્માનો સ્પર્શ કરતાં નથી તેઓથી ઉદ્દેગ પામતા નથી. જેમ દર્પણો આવી પડેલાં પ્રતિબિંબોને કોઈ જાતની સ્પૃહા વિના જ સ્વીકારી લે છે, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષો આવી પડેલાં વ્યવહાર સંબંધી કાર્યોને આસક્તિ વિના જ સ્વીકારી લે છે. સ્વસ્થ રહીને પોતાના સ્વરૂપની સ્થિતિમાં જાગનારા અને સંસારની સ્થિતિમાં સૂતેલા જ્ઞાની પુરુષો, જેમ ભરછંદમાં સૂતેલાં બાળકો હાથપગ હલાવે છે, તેમ સંસાર સંબંધી ક્રિયાઓ કરે છે. હે મહાત્મા! પોતાની અંદર પરમાત્માના પદને પામેલો તું બ્રહ્માનો આ એક દિવસ પૂરો થતાં સુધી અહીં જ ગુણોવાળી રાજ્યલક્ષ્મીને ભોગવીને પછી અર્ખાડપદને પ્રાપ્ત કર. ૧-૨૫

**ત્વમજિતપદવીમુપાગતૈઃ સ્તઃ કમલજવાહર-
મેકમેવ મુક્તયા । ગુણગણકલિતામિદૈવ લક્ષ્મીં
બ્રજ પરમામ્પદમચ્યુતં મહાત્મન્ ॥ ૨૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'પ્રહલાદબોધન' નામનો સર્ગ ૪૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૧ મો*

પ્રહ્લાદે વિષ્ણુના આશા સ્વીકારી અને
વિષ્ણુએ પ્રહ્લાદનો અભિષેક કર્યો

વસિષ્ઠ ઉવાચ

જગદ્ગત્સમુદ્રેન ધ્રુવોત્પાદ્મુતરશિના ।

હત્યુકે પદ્મામેન યજ્ઞોત્પાદ્મીતલયા ધિયા ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોહ્યા : હે રામ ! સુહિતા સમય-
માં ત્રૈલોક્યરૂપી અદ્ભુત પદાર્થને ખતાવનારા
અને જગતોરૂપી રત્નોના નિવાસરૂપ વિષ્ણુએ
ચાંદની જેવી શીતળ વાણીથી એ પ્રમાણે આજ્ઞા
કરતાં પ્રહ્લદને નેત્રકમળવાળા એ ધીર પ્રહ્-
લાદે વિષ્ણુને સઘળો અભિપ્રાય મનમાં લઈને
આનંદથી નીચે પ્રમાણે વચન કહ્યું.

પ્રહ્લાદ યોહ્યા : હે દેવ ! રાજ્યસંભંધી
હિન—અહિનોના વિચારથી અને સંકેટો કાર્યોથી
થાકી ગયેલો હું ક્ષણમાત્ર શાંતિ પામ્યો હતો.
હે મહારાજ ! આપની કૃપાથી મને સારી પેઠે
સ્વરૂપમાં સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. હું મારા સ્વરૂપે
કરી સમાધિમાં અને અસમાધિમાં પણ સર્વદા
સમાન છું. હે મોટા દેવ ! આપને મેં અખંડકાર
વૃત્તિથી હૃદયાકાશની અંદર ઘણી વાર સુધી જાણ્યા
છે અને આપે મારા ઉત્તમ ભાગ્યને લીધે પાછું
આ ખજાર પણ દર્શન દીધું. હે પ્રભુ ! જેમ
આકાશ નિર્ભેજ આકાશમાં જ રહે, તેમ સઘળા
સંકલ્પોથી રહિત અને અંત વિનાની બ્રહ્મદૃષ્ટિમાં
હું રહ્યો હતો. હું કંઈ શોકથી, મોહથી, વૈરાગ્યના
ચિંતવનથી, દેહનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છાથી કે
સંસારના બંધથી સમાધિમાં રહ્યો હતો એમ
નથી; પણ હું તો કેવળ પોતાની મેળે ઊઠેલા
નિર્ભેજ વિચારથી જ વિસ્તીર્ણ પવિત્ર પદમાં રહ્યો
હતો. એ નિર્ભેજ પદ એક જ છે, માટે તેમાં
શોક પણ ક્યાંથી હોય, હાનિ પણ ક્યાંથી હોય,
દેહ પણ ક્યાંથી હોય, સંસાર પણ ક્યાંથી હોય,

ભય પણ ક્યાંથી હોય અને ભય જ નહિ હોવાને
લીધે ભયથી રક્ષણ પણ ક્યાંથી જ હોય !
એ નિર્ભેજ પદમાં મારી સ્થિતિ થઈ હતી એ પણ
કહેવામાત્ર જ છે, કારણ કે હું તેથી ભિન્ન જ
નથી. હે ઈશ્વર ! હાથ, હું સંસારની ખટપટથી
કાયર થઈ ગયો છું, માટે સંસારનો ત્યાગ કરું,
એવી ચિંતા કે જે હર્ષને, શોકને તથા ધીમ્ન
પણ તપ આદિ વિકારોને આપનારી છે, તે તો
અસાનીચોને જ થવી સંભવે. 'દેહ ન હોય તો
કંઈ પણ દુઃખ ન હોય; જે જે દુઃખો છે, તે
દેહનાં હોવાથી જ છે' એવી ચિંતારૂપી ઝેરી
નાગરૂપ પણ મૂર્ખને જ કરડે, એમ હું ધારું છું.
'આ સુખ છે, આ દુઃખ છે, આ વસ્તુ મને
નથી અને આ વસ્તુ મને છે, એવી રીતે
હિલોળા લેતું ચિત્ત મૂક પુરુષને જ દુઃખી કરે
છે, પણ પાંડિતને દુઃખી કરતું નથી. જેઓએ
તત્ત્વજ્ઞાનો દૂર જ રાખેલું હોય છે, એવાં મૂક
પ્રાણીઓને જ 'હું જુદો છું અને આ જુદો છે'
એવી વાસના રહ્યા કરે છે. 'આ ત્યાગ્ય છે અને
આ ગ્રાહ્ય છે' એવી રીતની મિથ્યા મનની ભ્રાંતિ
જેમ મૂર્ખને ઘેલો કરી દે છે, તેમ જ્ઞાનીને કદી
પણ ઘેલો કરી દે નહિં. હે કમળ સરખાં નેત્ર-
વાળા પ્રભુ ! સર્વ જગતમાં તમે જ અખંડરૂપે
વ્યાપક છો, માટે જગતમાં 'આ વસ્તુ ત્યાગ્ય
છે અને આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે' એવી દ્વિતપક્ષની
કલ્પના ઘટે જ કેમ ? આ સઘળું જગત રત્નજુ-
સપીદિની—જેમ અનિર્વચનીય જ ઊઠેલું છે;
માટે તેમાં શું ત્યાગ્ય હોય અને શું ગ્રાહ્ય
હોય કે જેને છોડી દઈએ કે સ્વીકારીએ ?
હું તો કેવળ મારા સ્વભાવથી જ દ્રશ્યોનો અને
દૃશ્યોનો વિચાર કરતાં કરતાં ક્ષણમાત્ર પોતાથી
પોતાના સ્વરૂપમાં જ શાંત થયો હતો. હું એ
શાંતિના સમયમાં પ્રિયથી, અપ્રિયથી, ત્યાગ્ય-
થી અને ગ્રાહ્યથી રહિત હતો અને હમણાં
પણ તેઓથી રહિત જ છું. હે મોટા દેવ !
જે મારું સ્વરૂપ છે, તે જ મને પ્રાપ્ત થયું
છે અને હું સંપૂર્ણ રીતે મારા પોતાના જ

* આ એકતાબ્દિસમા સર્ગમાં પ્રહ્લાદે વિષ્ણુની
આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરીને વિષ્ણુની પૂજા કરી અને તે
પછી વિષ્ણુએ પ્રહ્લાદનો રાજ્યાભિષેક કરીને વરદાન
આપ્યાં એ કથા કહેવામાં આવશે.

સ્વભવને પ્રાપ્ત થયો છું; તોપણ આપને જે ગમતું હોય તે કરવા તૈયાર છું. આપ સાક્ષાત્ વિષ્ણુ ત્રૈલોક્યમાં પૂજ્ય છો, એટલા માટે મારી પાસેથી પ્રથમ શાસ્ત્રના નિયમથી પ્રાપ્ત થયેલી પૂજા આપે સ્વીકારવી જોઈએ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! દાતેવે ॥ રાજા પ્રહલાદે એટલાં વચન કહીને, જેમ ઉદયાચળ પૂર્ણ ચંદ્રે તેમ કરે, તેમ ક્ષીરભાગરમાં સૂનારા વિષ્ણુની પાસે અર્ધપાત્ર ઊંચું કર્યું. પ્રહલાદે પોતાની પાસે નિરાજેલા વિષ્ણુની, વિષ્ણુનાં આયુધોની, અપ્સરાઓના સમૂહની, દેવતાઓની, ગરુડની અને વિષ્ણુમાં રહેલા ત્રૈલોક્યની પણ પૂજા કરી. જેના શરીરની અંદર તથા શરીરની બહારનાં સ્વાંતર્યોમાં પણ અનેક બ્રહ્માંડો ર્થો કરે છે, એવા વિષ્ણુનું પૂજન કરીને પ્રહલાદ ઊભો રહેતાં વિષ્ણુએ તેને નીચે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી.

વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા : હે દાતેવોના રાજા ! ઊઠ, સિંહાસન ઉપર બેસ ! પ્રથમ હું મારા હાથથી તારો રાજ્યાભિષેક કરું. હું તારો અભિષેક કરીને ‘પાંચજન્ય’ નામના મારા શંખનો નાદ કરીશ; એટલે તે નાદ સાંભળ્યા પછી, આ સિદ્ધ લોકો, સાધ્યો તથા દેવતાઓ કે જેઓ અહીં આવ્યા છે, તેઓ પણ તારો મંગલાભિષેક કરશે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વિષ્ણુએ એટલાં વચન કહી, જેમ મેરુપર્વતના શિખર ઉપર બેઠે બેસે, તેમ તે યોગધત્તાવાળા પ્રહલાદને સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યો. પછી વિષ્ણુએ પોતે બોલાવેલા ક્ષીર-ભાગર આદિ સમુદ્રોનાં જળોથી, ગંગા આદિ નદીઓનાં જળોથી તથા બીજાં પણ સઘળાં તીર્થોનાં જળોથી, પ્રહલાદનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. તે પછી સઘળા બ્રહ્મર્ષિઓને, સઘળા સિદ્ધ લોકોના સમૂહોને, વિદ્યાધરોને તથા લોકપાલોને પોતાની સાથે રાખીને પ્રહલાદનો ફરી વાર પણ અભિષેક કર્યો. જેમ પૂર્વે સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રની સ્તુતિ કરી હતી, તેમ ‘મરુત’ નામના દેવોના ગણોએ પ્રહલાદની સ્તુતિ કરી. દૈત્યો તથા દેવો પણ પ્રહલાદની અને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અભિ-

ષેકની ક્રિયા સમાપ્ત થયા પછી વિષ્ણુએ પ્રહલાદને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા : હે નિર્દોષ પ્રહલાદ ! જ્યાં સુધી મેરુપર્વત રહે, જ્યાં સુધી પૃથ્વી રહે અને જ્યાં સુધી ચંદ્રનાં તથા સૂર્યનાં મંડળો રહે, ત્યાં સુધી તું અખંડિત ગુણોથી પ્રશંસા પામતાં રાજ્ય કર. રાગને, ભયને તથા ક્રોધને ત્યજ દઈને અને યમયુદ્ધિથી અનિષ્ટ ક્ષણોમાં તથા ઈષ્ટ ક્ષણોમાં પણ કોઈ જાનને આગ્રહ નહિ રાખતાં, તું રાજ્યનું પાલન કર. તે ‘બ્રહ્માનંદનું સુખ નેયેશું છે, તોપણ આ વૈભવોથી ભરપૂર રાજ્યમાં કોઈ પ્રકારની અરુચિ કરવી નહિ અને સ્વર્ગલોકમાં તથા મનુષ્યલોકમાં કોઈ પણ જાતની ખટપટ ઊઠે એમ કરવું નહિ. હે પ્રહલાદ ! અપરાધોઓનો નિગ્રહ તથા સુજનોનો સંગ્રહ વગેરે રાજ્ય સંબંધી વિચારો જે પ્રાપ્ત થાય તેમાં દેશને, કાળને તથા ક્રિયાઓને અનુસરીને વધ, ખંધ તથા દંડ આદિ કાર્યો કરજે અને મનમાં રાગ-દેષાદિ વિષમતા નહિ રાખતાં સ્થિરતાથી રહેજે. આત્માને દેહાદિથી ન્યારો સમજ, અહંતાને તથા મમતાને ત્યજ દઈને અને લાભમાં તથા હાનિમાં સમાન યુક્તિ રાખીને તું વ્યવહાર સંબંધી કાર્યો કર્યો કરીશ, તો તેઓથી લેપાઈશ નહિ. તે સંસારની સઘળી પદ્ધતિઓને નેયેલી છે અને પરમ પદનો પણ તોલ કરેલો છે, માટે તું જે ક્રાંદિ જાણવાનું છે તેને જાણી ચૂક્યો છે, તો હવે બીજાં તને શો ઉપદેશ કરવો ? રાગથી, ભયથી તથા ક્રોધથી રહિત થયેલો તું રાજ્ય કરીશ, એટલે હવે દૈત્યોને દેવોની ઉપર દ્રેષ્ટી દુષ્ટ ગાંઠ રહેશે નહિ અને દેવતાઓને દૈત્યોની ઉપર દ્રેષ્ટી દુષ્ટ ગાંઠ રહેશે નહિ. જેમ વર્ષાઋતુને લીધે પૂર આવેલી મોટા તરંગોવાળી નદી વનોની પંક્તિને ભીંજવી દે છે, તેમ હવે અશ્રુઓની ધારા દૈત્યની સ્ત્રીઓના કાનોમાં લગાવેલી પુષ્પોની મંજરીઓને ભીંજવી દેશે નહિ. આજથી માંડીને દૈત્યોની અને દેવતાઓની વચ્ચે લડાઈઓ નહિ થવાને લીધે સઘળું જગત

મંદરાચળથી રહિન થયેલા ક્ષીરસાગરની પેઠે સ્વસ્થ પડીને રહેશે. દેવોની સ્ત્રીઓને દૈત્યો હરી જશે નહિ અને દૈત્યોની સ્ત્રીઓને દેવો હરી જશે નહિ; તેથી દૈત્યોની અને દેવોની સ્ત્રીઓ પોત-પોતાના પતિઓની ઉપર તથા પોતપોતાનાં અનંતપુરોની ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરીને રહેશે. હે પ્રહ્લાદ! તું કૃષ્ણપક્ષની રાત્રિમાં ખૂબ જ આવેલી નિદ્રા જેવા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરી નાખીને, સર્વદા ઉદય પામેલા બ્રહ્માનંદથી અંકરણને શોભતું રાખીને સ્ત્રીઓના વિલાસોથી રમણીયતાવાળી અને શત્રુઓથી ગિજાયા નહિ એવી, રાજ્યવશ્કમીને લાંબા કાળ સુધી ભોગવ. ૧—૪૧

भव बहुलनिशानितान्तनिद्रातिमिरमपास्य
सदोदिताशयश्रीः । दनुसुत वनिताविलासरम्भां
चिरमजितामुपशुंक्ष्व राज्यलक्ष्मीम् ॥ ४१ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘પ્રહ્લાદાભિષેક’ નામનો સર્ગ ૪૧ સો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૨ મો*

સમાધિમાં રહેલા જીવનું જાગૃત

થવાનું કારણ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इत्युक्त्वा पुंडरीकाक्षः सनारामकिशरः ।

द्वितीय इव संसारश्चालाहुरमंदिरात् ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! મનુષ્યોમાંથી, દેવતાઓથી તથા કિન્નરોથી સંયુક્ત હોવાને લીધે જાણે બીજા સંસાર હોય એવા જણતા વિષ્ણુ ભગવાન ચોટલાં વચન કહીને પ્રહ્લાદના ઘરમાંથી પધારી ગયા. પ્રહ્લાદ આદિ લોકોએ પુણ્ય વડે તેમને વધાવ્યા. એ પુણ્યોના ઢગલાઓથી અને ગરુડે ઊંચાં કરેલાં પોતાનાં પાછલાં પીછાંથી ઢંકાઈ જતા એ વિષ્ણુ ભગવાન અનુક્રમે ક્ષીર-

સાગરમાં આવી દેવોની સેનાને રજા આપીને, ભ્રમર ધોળા કમળ ઉપર બેસે, તેમ શેષનાગના શરીરરૂપી આસન પર બિરાજ્યા. વિષ્ણુ ભગવાન શેષનાગના શરીરરૂપી આસન પર શાંતપણાથી રહ્યા, દેવતાઓની સાથે શાંત થઈને ઈન્દ્ર સર્વોમાં રહ્યો અને દાનવોનો રાજા પ્રહ્લાદ પાતાળમાં શાંત થઈને રહ્યો, હે રામ ! સઘળા મળોનો નાશ કરતી અને ચંદ્રોદી કરતા અમૃતના જેવી શીતળતાવાળી, પ્રહ્લાદને શાંત પ્રાપ્ત થવા વિષેની આ કથા મેં તમને કહી સંભળાવી. જે મનુષ્યો બુદ્ધિથી આ કથાનો વિચાર કરશે, તેઓ બહુ જ પાપી હશે, તોપણ થોડા જ કાળમાં પરમ પદને પામશે. સામાન્ય રીતનો શુભ વિચાર કરવાથી પણ પાપનો નાશ થાય છે. ત્યારે બ્રહ્મ-વિદ્યા સંબંધી વચનનો વિચાર કરવાથી પરમ પદની પ્રાપ્તિ થવા વિના કેમ રહે? જે અજ્ઞાન છે, તે જ મોટું પાપ કહેવાય છે. અને તે વિચારથી જ તથા થાય એવું છે; ચોટલા માટે અજ્ઞાનરૂપી પાપના મૂળને કાપી નાખતા વિચારને કદી પણ તજવો નહિ, પ્રહ્લાદને જીવનમુક્તિ પ્રાપ્ત થવા વિષેની આ કથાનો જે મનુષ્યો વિચાર કરશે, તેઓનાં સાત જન્મોમાં કરેલાં પાપો તથા થશે અને તેઓને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે, એમાં સંશય નથી.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! પરમપદમાં પરિણામ પામેલું (બ્રહ્માકાર થયેલું) મહાત્મા પ્રહ્લાદનું મન વિષ્ણુએ કરેલા શંખના શબ્દોથી કેમ જાગૃત થયું? મનનો લય થઈ ગયો હોય તો શંખ ॥ શબ્દનું શ્રવણ થવાનો જ સંભવ નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે નિર્દોષ રામ ! જગતમાં જ્ઞાનીઓની મુક્તિ બે પ્રકારની થાય છે : એક સદેહમુક્તિ અને બીજી વિદેહમુક્તિ, એમ મુક્તિના બે પ્રકાર છે, તેનાં હું લક્ષણો કહું છું તે તમે સંભળો. આસક્તિથી રહિત થયેલી બુદ્ધિવાળા જે પુરુષને કર્મોના ત્યાગમાં કે કર્મોના ગ્રહણમાં ઈચ્છા જ ન હોય, તે પુરુષની તે સ્થિતિ સદેહ-મુક્તિ અથવા જીવનમુક્તિ કહેવાય છે, ભોગથી

* આ બે તાલીસમા સર્ગમાં વિષ્ણુનું ક્ષીરસાગરમાં પધારવું, પ્રહ્લાદના આખ્યાનનું ઉત્તમ દળ અને સમાધિમાં રહેલા પુરુષને જાગૃત થવાનું કારણ-એટલા વિષયો કહેવામાં આવશે.

પ્રારબ્ધકર્મોનો ક્ષય થતાં જીવન્મુક્ત પુરુષનું શરીર પડી જઈને પુનર્જન્મથી રહિત જે પ્રાણ-પદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિદેહમુક્ત કહેવાય છે. વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષો કોઈના જીવવામાં આવતા નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષોના હૃદયમાં પુનર્જન્મના અંદુરથી રહિત અને શેકેલા ખીજ જેવી શુદ્ધ વાસના રહે છે. જેમ સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષના હૃદયમાં સૂક્ષ્મ વાસના રહે છે, તેમ જીવન્મુક્તના હૃદયમાં પવિત્ર, પરમ ઉદાર અને શુદ્ધ સત્વગુણોને અનુસરનારી આત્માના અનુસંધાનમય વાસના રહે છે. હે રામ ! પ્રારબ્ધ-કર્મ ભોગવવાં અવશેષ હોય તો જીવન્મુક્ત પુરુષો અંદર રહેલી તે વાસનાને લીધે હજાર વર્ષોના અંતે પણ સમાધિમાંથી જાગ્રત થાય છે. અંદર રહેલી પોતાની શુદ્ધ સારિવક વાસના, વિષ્ણુએ કરેલા શંખના શબ્દથી પ્રકટ થવાને લીધે પ્રહલાદ પણ સમાધિમાંથી જાગ્રત થયો હતો. જોકે શ્રોત્રેન્દ્રિય લીન થવાને લીધે, શંખના શબ્દનું ગ્રહણ થવાનો સંભવ ન હતો, તોપણ વિષ્ણુના સંકલ્પને લીધે તે પ્રમાણે થયું. વિષ્ણુ ભગવાન પોતે સત્યસંકલ્પ છે, એટલા માટે તે જેમ ધારે તેમ પ્રાણીઓ માટે તરત જ થાય છે. એમનો સંકલ્પ જ સર્વ જગતના કારણરૂપ છે. વિષ્ણુએ ‘પ્રહલાદ સમાધિમાંથી જાગ્રત થાઓ’ એમ જ્યારે સંકલ્પ કર્યો, ત્યારે પળવારમાં જ વાસના જાગ્રત થઈને પ્રહલાદને ઈન્દ્રિયાદિની સગવડ થઈગઈ શુદ્ધ આત્માએ જ માથાથી અને જીવોના અદ્ભુતરૂપ નિમિત્તાથી, પોતામાં જ જગતની સુષ્ટિને માટે ‘વિષ્ણુ’ નામના શરીરનું ગ્રહણ કર્યું છે. એટલા માટે આત્માનું અવલોકન કરવાથી તરત જ વિષ્ણુનું દર્શન થાય છે અને વિષ્ણુનું આરાધન કરવાથી તરત જ આત્માનું અવલોકન થાય છે. હે રામ ! તમે આ વિચારને જ દૃઢ રાખીને આત્માના અવલોકનનો યત્ન કરો. વિચાર કરવાથી જ તમને તરત અવિનાશી પદની પ્રાપ્તિ થશે. જેમાં હુઃખોરૂપી જળની ધારાઓ નિરંતર પડ્યા કરે છે, એવી સંસારરૂપી લાંબી વર્ષોન્મત્ત

વિચારરૂપી સૂર્યને નહિ જ્ઞેનારા લોકોને અત્યંત જડ (માંદા અને મૂર્ખ) કરી નાખે છે. જેમ ડાકણ મંત્ર જાણનારાઓને નડતર કરી શકતી નથી, તેમ દેખવામાં આવતી આ પ્રખળ માથા સર્વના આત્મારૂપી વિષ્ણુની કૃપાથી ધીર થયેલા પુરુષોને નડતર કરી શકતી નથી. જેમ અગ્નિની જ્વાળા વાયુના મંડળને લીધે જ ઘાટી થાય છે અને પાછી વાયુના મંડળને લીધે જ પાતળી થઈ જાય છે, તેમ સંસારજળની રચના-રૂપી આ અપાર માથા સર્વના આત્મારૂપ વિષ્ણુની ઈચ્છાથી જ ઘાટી થાય છે અને પાછી સમય પ્રાપ્ત થતાં વિષ્ણુની ઈચ્છાથી જ પાતળી થઈ જાય છે. ૧-૨૫

આત્મેચ્છયૈવ ઘનતાં સમુપાગતાંતરાત્મેચ્છ-
યૈવ તનુતામુપયાતિ કાલે । સંસારજાલરચ્ચેયમ-
નંતમાયાજ્વાલેહ વાતવલયાદિવ પાવકસ્ય ॥૨૫॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયક્રમાં ઉપશમપ્રકરણેના

‘પ્રહલાદવ્યવસ્થા’ નામનો સર્ગ ૪૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૩ મો*

જ્ઞાન મેળવવામાં પુરુષાર્થ જ મુખ્ય છે

રામ ઉવાચ

ભગવન્ સર્વધર્મૈઃ શુક્લસ્વદ્ધનનાંમુખિઃ ।

નિર્વૃતાઃ સઃ હાશાંકસ્ય કૌરોષઘનો યયા ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે સઘના ધર્મોને જાણનાર ગુરુ મહારાજ ! જેમ ચૌધધિઓ મંદ્રનાં ડિરણોથી ખીલે છે, તેમ આપની વાણીઓરૂપી શુદ્ધ કિરણોથી અમને આનંદ થાય છે. જેમ શોભાને માટે કાતમાં પહેરેલાં પવિત્ર અને કોમળ પુષ્પો ગ્રહણ કરનારાઓને સુખ આપે છે, તેમ શ્રવણને માટે કાતમાં ગયેલાં આપનાં પવિત્ર અને કોમળ વચનો ગ્રહણ કરનારાઓને સુખ આપે છે. આપ પ્રથમ કહી ગયા છો કે, ‘સર્વત્ર પોતાના

* આ તેનાંત્રીસમા સર્ગમાં જેકે જ્ઞાન ઈશ્વરના

પ્રસાદથી મળે છે, તેપણુ ઈશ્વર ઉપર ભાર નહિ મૂકતાં. પોતાના પ્રયત્નથી ઈન્દ્રિયોને દબાવીને જ્ઞાનને સિદ્ધ કરવું એમ કહેવામાં આવશે.

પુરુષાર્થથી જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.' જો એ પ્રમાણે જ હોય તો વિષ્ણુએ 'તને વિચાર પ્રાપ્ત થાઓ' એવો વર આપ્યા વિના પ્રહ્લાદને જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત ન થયું?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! મહાત્મા પ્રહ્લાદે જે જે કંઈ મેળવ્યું, તે પોતાના પુરુષાર્થથી જ મેળવ્યું હતું, ખીજા કશાથી મેળવ્યું ન હતું. જેમ તલની અંદર રહેલું તેલ અને તલમાંથી બહાર કાઢેલું તેલ જુદું નથી અને જેમ વસ્ત્ર અને વસ્ત્રનું રૂપ જુદું નથી, તેમ આત્મા અને વિષ્ણુ જુદા નથી. જેમ સુગંધ જ પુષ્પોના સારરૂપ છે, તેમ વિષ્ણુ જ સદાના જીવોના સારરૂપ છે. ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરીને જોનાં જે વિષ્ણુ છે, તે જ આત્મા છે અને આત્મા છે તે જ વિષ્ણુ છે. જેમ વૃક્ષ અને ઝાડ, એ બે પરસ્પરના પર્થિય શબ્દો છે, તેમ વિષ્ણુ અને આત્મા એ બે શબ્દો પણ પરસ્પરના પર્થિય શબ્દો છે. પ્રહ્લાદને પ્રહ્લાદના આત્માએ પોતે પોતાની મેળે, પોતાની જ ઉત્તમ શક્તિથી વિષ્ણુની ભક્તિમાં જોડ્યો હતો. પ્રહ્લાદે વિષ્ણુરૂપ પોતાના આત્માની પ્રેરણાથી પોતાના મનને પોતાની મેળે જ વિચારમાં જોડીને, પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું હતું. જેની પાસેથી પ્રહ્લાદે વરદાન મેળવ્યું તે વિષ્ણુ પ્રહ્લાદના આત્માથી જુદા ન હતા. આત્મા કોઈ સમયે પોતે પોતાના પ્રયત્નથી કરેલા વિચારના બળથી પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે અને કોઈ સમયે ભક્તિરૂપ પ્રયત્નથી વિષ્ણુના દેહને મેળવીને તે દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે. વિષ્ણુને લાંબા કાળ સુધી આરાધવામાં આવ્યા હોય અને તે બધું જ પ્રસન્ન થયા હોય, તોપણ વિચાર વિનાના પુરુષને તે જ્ઞાન આપી શકતા નથી. હે રામ ! પોતાના પુરુષપ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થયેલો વિચાર આત્માના અવલોકનમાં મુખ્ય ઉપાયરૂપ છે અને જે વર આદિ છે, તે આત્માના અવલોકનમાં ગૌણ ઉપાયરૂપ છે એટલા માટે તમે મુખ્ય ઉપાય કરવામાં જ તત્પર રહો. આત્માના અવલોકનમાં વિચાર જ મુખ્ય ઉપાય

છે, એટલા માટે તમે પ્રથમ બળાકારથી સઘળી ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરીને, સર્વ પ્રકારના યત્નથી અભ્યાસમાં લાગીને ચિત્તને વિચારવાનું કરો. જે કોઈ પુરુષ જે કોઈ સ્થળમાં જે જે કંઈ મેળવે છે, તે સઘળું તે પુરુષને પોતાના પ્રયત્નથી થયેલા શુભ આચરણથી જ મળે છે, કયાંય ખીજા કશાથી મળે છે એમ નથી. તમે પ્રયત્નનો આશ્રય કરીને ઇન્દ્રિયોરૂપી પહાડનું ઉલ્લંઘન કરી અને સંસારરૂપી ભ્રમરૂપે તરીને એ સમુદ્રના પારરૂપ પરમપદને પ્રાપ્ત થાઓ. જો પુરુષના યત્ન વિના વિષ્ણુ પુરુષનો ઉદ્ધાર કરતા હોય, તો એ વિષ્ણુ મૃગોના અને પક્ષીઓના સમૂહને શા માટે ઉદ્ધાર કરતા નથી? જો ગુરુ, શિષ્યના પ્રયત્ન વિના તે મૂર્ખ શિષ્યનો ઉદ્ધાર કરી શકે તો હોય, તો એ ગુરુ પોતાના ગરીબ ભિંટોને અને બળદે તે ઉદ્ધાર કેમ કરતો નથી? પરમ પુરુષાર્થરૂપી આત્મજ્ઞાન કંઈ વિષ્ણુથી, ગુરુથી કે ધનથી મળતું નથી : જે કંઈ આત્મજ્ઞાન મળે છે, તે પોતાના યત્ન વડે પોતાના મનને દબાવવાથી મળે છે, એટલે પોતાના આત્માથી જ મળે છે એમ સમજો. ઇન્દ્રિયોરૂપી સર્પોને દબાવીને અભ્યાસથી તથા વૈરાગ્યથી યુક્ત કરેલા પોતાના આત્માથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ફળ ત્રેલોક્યમાં રખડવાથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. તમે પોતે પોતાનું જ આરાધન કરો. પોતાનું જ પૂજન કરો અને પોતાથી પોતાનું અવલોકન કરીને પોતે પોતાનામાં જ રહો. વિષ્ણુની ભક્તિ તો વેદાંતશાસ્ત્રોથી, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવા આદિ પ્રયત્નથી અને વિચારોથી દૂર તાસનારા લોકોને સારા માર્ગમાં લઈ જવા માટે કલ્પેલી છે. અભ્યાસ કરવો અને યત્ન કરવો, એ જ આત્માના અવલોકનનો મુખ્ય ઉપાય કહેવામાં આવે છે. એ મુખ્ય ઉપાય ન બની શકે, તો પછી ઇષ્ટદેવના પૂજનરૂપ ગૌણ ઉપાય પડવો. જો ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ થઈ ગયો હોય, તો પછી પૂજનોથી ક્યું ફળ મેળવવાનું છે? અને જો ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ ન જ થાય, તોપણ પૂજનોથી

ક્યું કળ મેળવવાનું છે? કશું નથી. વિચાર અને ઉપશમ વિના, પૂર્ણાનંદ આત્મા પ્રાપ્ત થતો નથી અને જેને વિચાર તથા ઉપશમ ન હોય તેનું ઈશ્વરથી પણ હિત કરી શકાતું નથી. હે રામ! તમે વિચારથી તથા ઉપશમથી યુક્ત રહીને પોતાના ચિત્તાનું જ આરાધન કરો. જે ચિત્તા નિર્મળ થયું હોય, તો તમે નિર્મળ દશાવાળા છો અને જે ચિત્તા નિર્મળ ન થયું હોય તો તમે જંગલી ગધેડા જેવી દશાવાળા છો, જેમ વિષજી આદિ દેવતાઓની નમ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે, તેમ પોતાના ચિત્તાની જ નમ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના શા માટે કરવામાં આવતી નથી? સર્વ લોકોની અંદર રહેલો જે આત્મા છે, તે જ વિષજી છે; માટે તેને છોડી દઈને, જેઓ બહારના વિષજીને માટે હોડે છે, તેઓ અધમ મનુષ્યો જ કહેવાય છે. હ્રદયરૂપી ગુફામાં રહેનારું જે ચૈતન્ય-તત્ત્વ છે, એ જ વિષજીનું અનાદિસિદ્ધ મુખ્ય સ્વરૂપ છે અને હાથમાં શંખને, ચક્રને તથા ગદાને ધારણ કરનારો જે આકાર છે, તે તો વિષજીનું ગૌણ (માયાના ગુણોથી કલ્પાયેલું નવીન) સ્વરૂપ છે. જે પુરુષ મુખ્યતો ત્યાગ કરીને ગૌણને અનુસરે છે, તે પુરુષ સિદ્ધ અમૃતનો ત્યાગ કરીને દાળ-ભાત રાંધવા બેસે છે એમ સમજવું. હે રામ! પ્રમત્તા મનવાળો, આત્મવિવેકને નહિ પ્રાપ્ત થયેલો અને મૂર્ખ ચિત્તે વશ કરેલો જે પુરુષ આ આત્મતત્ત્વના અમત્કારમાં સ્થિતિ નહિ પામના શંખને, ચક્રને તથા ગદાને ધરનારા વિષજીનું પૂજન કર્યો કરે છે, તેનું ચિત્તા વૈરાગ્યને આપનારા પૂજનરૂપ તીવ્રતપથી કેટલેક કાળે નિર્મળ થાય છે. જેમ નાનો આંખો ધીરે ધીરે ફળોથી ઝૂકી રહેલા મોટા આંખપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ પૂજનના માર્ગે ચડેલું ચિત્તા ધીરે ધીરે નિર્મળપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મવિદ્યાના નિરંતર અભ્યાસથી અને વિવેકથી તો ચિત્તા તરત જ નિર્મળ થાય છે. હે રામ! વિષજીનું પૂજન કરવારૂપી નિમિત્તાથી જે કળ થવાનું શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે, તે કળ પણ બીજા કોઈથી

મળે છે એમ નથી, પણ પોતાના સંકલ્પથી જ મળે છે. ભક્તને અપાર તેજાવાળા વિષજીની પાસેથી જે વરદાન મળે છે, તે વરદાન પણ તેના પોતાના પૂજનના અભ્યાસરૂપ આત્મનું જ કળ મળે છે, એમ સમજવું. જેમ પૃથ્વી જ ધાત્યોની શોભાઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, તેમ પોતાના મનનો નિગ્રહ જ, લાંબા કાળ સુધી ભોગવવામાં આવે એવી સંપત્તિઓનું તથા બીજી પણ સઘળી ઉત્તમ સ્થિતિઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. જે પુરુષ સઘળી પૃથ્વીને ખોદી નાખવાનો મનોરથ સેવતો હોય કે પર્વતને ઉથલાવી નાખવા તૈયાર થયો હોય, તેને પણ તે કાર્યો સિદ્ધ કરવાને પોતાના મનના નિગ્રહ વિના બીજા કોઈ ઉપાય નથી. મનની એકાગ્રતા વિના મોટાં કાર્યો કદી સિદ્ધ થાય નહિ. જ્યાં સુધી મનરૂપી છલેલો મહાસાગર શાંત થાય નહિ, ત્યાં સુધી જગતમાં માણસો હજારો યોનિઓમાં ભ્રમ્યા કરે છે. બ્રહ્મ, વિષજી, ઈન્દ્ર તથા રુદ્ર ઇત્યાદિ દેવતાઓ લાંબા કાળ સુધી પૂજન ઇત્યાદિથી આરાધવામાં આવે તોપણ અને જો કે તેઓ બધા દયાવાળા છે તોપણ તેઓ મનના રોગરૂપી મોટા ઉપદ્રવમાંથી બચાવી શકતા નથી. મનનો રોગ તો પોતાના પ્રયત્નથી જ મટે. આ વિષય કે જેઓ કેવળ દેખાવભાષ જ છે, તેઓને તમે બહારથી તથા મનમાંથી પણ ત્યજી દઈને પુનર્જન્મના તાશને માટે તરત વિવેકર ચૈતન્ય આત્મનું અખંડ ચિંતન કરો. સત્તામાત્ર ચૈતન્ય કે જે બહારના તથા અંદરના વિષયોથી રહિત છે, નિર્દોષ અખંડ જ્ઞાનરૂપે સ્ફુરે છે, સઘળાં રૂપોની કલ્પનાઓના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને સર્વના સારરૂપ છે, તેનો જ તમે તદ્દકાર વૃત્તિથી સ્વાદ લો. એમ કરવાથી જ તમે જન્મરૂપી નદીના પારને પ્રાપ્ત થશો. ૧-૪૦

સ્વેચ્છાનિર્મુક્તિનામવૈકલ્પિકમયાસ્વાદમનંત-
રુપમ્ ! સન્માત્રમાસ્વાદ્ય સર્વેષાં પારં પરં
પ્રાપ્ત્યસિ જન્મનદ્યાઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયસુમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'પ્રહ્લાદવિશ્રાંતિ' નામનો સર્ગ ૪૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૪ મો *

ગાધિ બ્રાહ્મણું આપ્યાન-વિષ્ણુના
વરદાનથી માયાનું દર્શન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તામાપર્યવશાનેયં માયા સંહતિનામિકા ।

માત્સવિત્તજયેનૈવ ક્ષયમાયાતિ નાન્યથા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! આપાર ભ્રાંતિ-
ઓને ઉત્પન્ન કરનારી આ ‘સંસાર’ નામની
માયા પોતાના ચિત્તને જીતવાથી જ નાશ પામે
છે, બીજા કોઈ પ્રકારથી નાશ પામે એમ નથી.
આ જગતરૂપી માયાના પ્રખંડની વિચિત્રતા
સમજાવવા માટે હું એક ઇતિહાસ કહું છું, તે
તમે સાવધાન મનથી સાંભળો, જેમ મેરુપર્વતની
ઉપર રત્નોત્તા સમૂહના સ્થાનરૂપ કલ્પવૃક્ષોનું
વન છે, તેમ આ પૃથ્વી પર રત્નોત્તા સમૂહના
સ્થાનરૂપ એક ‘કેસલ’ નામનો દેશ છે. એ
દેશમાં વેદવિદ્યામાં અત્યંત નિપુણ, બુદ્ધિમાન
અને જાણે બીજા ધર્મનું જ શરીર હોય એવો
ગુણવાન ‘ગાધિ’ નામનો કોઈ બ્રાહ્મણ હતો.
જેમ વાદળા આદિના લેપ વિનાના નિર્મેજ
આકાશથી ભૂવન શોભે છે, તેમ બ્રહ્માવસ્થાથી
મોહિતો નૈરાશ્ય વડે જ જોડાયેલા ચિત્તથી, તે
બ્રાહ્મણ શોભતો નથી એ ગાધિ બ્રાહ્મણ
પોતાના ચિત્તમાં કોઈ ઇષ્ટ કાર્યનો નિશ્ચય કરી,
અંધુઓના સમૂહમાંથી નીકળીને તપ કરવા સારુ
વનમાં ગયો. જેમ ચંદ્ર ચળકતા તારાઓવાળા
નિર્મેજ આકાશને પ્રાપ્ત થાય, તેમ તે બ્રાહ્મણ
પ્રકૃતિલક્ષ કમળોવાળા એક નિર્મેજ સરોવર પર
ગયો. વિષ્ણુનું પ્રત્યક્ષ દર્શન મળે નહિ ત્યાં
સુધી તપ કરવાનો સંકલ્પ કરીને, એ બ્રાહ્મણ
વર્ષાઋતુના કમળની જેમ તે તળાવના જળમાં
કંઠ સુધી ડૂબીને ખેડો. તળાવના જળમાં કંઠ

સુધી ડૂબીને રહેલા અને સાર્યકળે સહવાસી
કમળોનો સંકોચ થયેલો જોવામાં આવતાં, ખેડને
લીધે જેતા મુખની કાંતિ કાંઈક ભલિત થતી હતી.
એવા એ બ્રાહ્મણને તપ કરતાં કરતાં આઠ
મહિના વીતી ગયા. જેમ વર્ષાઋતુમાં ગરમીથી
તપેલી પૃથ્વીની પાસે શ્યામ મેઘ આવે તેમ એક
દિવસે તપથી ખેડ પામેલા એ બ્રાહ્મણની પાસે,
શ્યામસુંદર વિષ્ણુ ભગવાન પધાર્યો. (પધારીને
તેમણે તે બ્રાહ્મણને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.)

વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા : હે બ્રાહ્મણ ! જળ-
માંથી ઊઠ અને મારી પાસેથી જે વર જોઈતો
હોય તે તું માગી લે. તારા નિયમ (તપ) રૂપી
વૃક્ષને ઇષ્ટ ફળ થઈ ચૂક્યું છે.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો : આપ વિષ્ણુ કે જે જગત
સંબંધી અસંખ્ય પ્રાણીઓનાં હૃદયરૂપી કમળમાં
જન્મરતી જેમ રહેનારા છે અને જગતરૂપી
કમલિનીને ઉત્પન્ન થવાના સસેવર સમાન છે,
તેમને હું પ્રણામ કરું છું. હે મહારાજ ! તમે
પોતાના સ્વરૂપમાં જ રચેલી અને મોહને જ
આપનારી આ ‘સંસાર’ નામની માયાને હું
જેવા ઇચ્છું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી વિષ્ણુ
ભગવાન એ ગાધિ બ્રાહ્મણને ‘તું એ માયાને
જોઈશ અને પછી ત્યજી દઈશ’ એટલાં વચન
કહીને ગંધર્વનગરની જેમ અંતર્ધાન થઈ ગયા.
વિષ્ણુ ભગવાન અંતર્ધાન થયા પછી જેમ શીતળ
ને નિર્મેજ ચિંપવાળો ચંદ્ર ક્ષીરસાગરમાંથી
ઊઠે તેમ શીતળ અને નિર્મેજ શરીરવાળો એ
ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ગાધિ તળાવમાંથી ઊઠયો. જેમ
ચંદ્રનાં દર્શનથી અને સ્પર્શથી ‘કેરવ’ નામનું
કમળ ખીલે છે, તેમ વિષ્ણુના દર્શનથી અને સ્પર્શ-
થી, ગાધિ પોતાના મનમાં આનંદ પામતો હતો.
વિષ્ણુનાં દર્શનથી આનંદ પામેલા એ બ્રાહ્મણને
તે પછી તપ તથા વેદાધ્યયન આદિ બ્રાહ્મણ
જાતિનાં કર્મો કરતાં કરતાં તે વનમાં કેટલાએક
દિવસો વ્યતીત થઈ ગયા. જેમ બ્રહ્મા વિષ્ણુના
વચનનું અનમાં ચિંતન કરી કરે છે, તેમ વિષ્ણુ

* આ ચંવાળીસમા સર્ગમાં ‘ગાધિ’ નામના
બ્રાહ્મણને વિષ્ણુની માયાથી જળમાં પોતાનું ઘર જેવામાં
આવ્યું ને તેમાં પોતે મરી જતાં, અંધુઓએ શમ્યાનમાં
લઈ જઈને દાહ કર્યું જેવામાં આવ્યું એ કથા કહે-
વામાં આવેલો.

ના મનનું મનમાં ચિંતવન કરતો એ બ્રાહ્મણ
એક દિવસ પ્રકૃતિલત કમળોવાળા એ સરોવર-
માં સ્નાન કરવા લાગ્યો. સ્નાનવિધિ કરતાં તેણે
મધળાં પાપોનો વિનાશ કરવાને માટે (અધ-
ર્મોણુ કરવા માટે) જળમાં દહીં વડે કુંડળું કર્યું.
હવે જળની અંદર ડૂબકી દઈ, ધ્યાનના મંત્રોનું
સ્મરણ કરવાના સમયમાં તે મંત્રોને જૂલી જઈ,
બુદ્ધિનો પ્રસાર વિપરીત થઈ જતાં, તે બ્રાહ્મણે
જળમાં પોતાનું ઘર દીકું અને તે ઘરમાં પોતા-
ના શરીરને મૂચોલું તથા જેને માટે સંબંધીઓ
રોક કરવા લાગ્યાં હતાં એવું દીકું, એ શરીર
જેમ વાયુના વેગથી ગુફાની અંદર ઝડ પડેલું
હોય, તેમ તે ઘરની અંદર પડ્યું હતું. વળી તે
મરણ થવાને લીધે પ્રાણવાયુ તથા આપાનવાયુના
પ્રવાહથી સંક્રિત થયું હતું. જેમ પવન વિનાના
સમયમાં કેળવું વન પાંદડાઓ આદિની ગતિ
વિનાનું થઈ જાય છે, તેમ એ શરીર અવય-
વોની ગતિ વિનાનું થઈ ગયું હતું. સુકાયેલાં
પાંદડાંની જેમ તે કિક્કા મુખવાળું તથા કરમાયેલું
થઈ ગયું હતું. જેની તાળ કપાઈ ગઈ હોય
એવા કમળની જેમ તે વ્યથા પામ્યું હતું. જેમ
પ્રભાતમાં તારાઓ ઊંડાં ઊતરી જાય છે, તેમ
તે શયની આંખો ઊંડી ઊતરી ગઈ હતી. જેમ
વૃષ્ટિ રોકાઈ જતાં, ગામડું ચારેબાજુ ધૂળથી
ધૂસર થઈ જાય છે, તેમ એ શય ચારે બાજુ
ઊડેલી ધૂળથી ખરડાઈ રહ્યું હતું, જેમ આંસુઓ-
થી ભીંજાયેલાં મુખવાળાં રાંક અને દયામણી ચીસો
પાડતાં 'ડિડેડાં' નામનાં પક્ષીઓ ઝડની
ચારે બાજુ વીંટાઈને ખેસે છે, તેમ આંસુઓથી
ભીંજાયેલા મુખવાળાં, રાંક અને દયામણી ચીસો
પાડતાં સ્વજનો એ શયની ચારેબાજુ ખેડાં હતાં.
સૌભાગ્ય તૂટવાને લીધે વહાં જતાં આંસુઓથી
વિકળ મુખવાળી અને તેથી જાણે પાળ તૂટવાને
લીધે વહાં જતાં પાણીથી તણાઈ જતાં કમળવાળી
કમલિની હોય એવી લાગતી સ્ત્રી એ શયના
પગમાં પડી હતી. ધૂમ્ર પાડીને 'હાય રે, હાય
રે!' કરતી અને લાંબા સ્વરથી વિલાપો કરવા

લાગેલી મા એ શયની નવા વાળવાળી દાઢીને
પકડી ઘેડી હતી. જેમ ઝરતાં તુષારનાં પિંદુઓ-
વાળાં સુકાયેલાં પાંદડાંઓ ઝડને વીંટાઈ વળ્યાં
હોય, તેમ જેમનાં મુખો અશ્રુપિંદુઓથી વ્યાપ્ત
થયાં હતાં, એવાં બીજાં પણ કેટલાંક રાંક સંબં-
ધીઓ એ શયની આસપાસ વીંટાઈ વળ્યાં
હતાં. લાંબા થઈને પડેલા તે શયનાં હાથપગ
આદિ અંગો જાણે વિયોગના કાળને લીધે સંયોગ-
ને જ દૂર રાખવા ઇચ્છતાં હોય અને જાણે
તે પોતાનાં જ ન હોય એવાં દેખાતાં હતાં. એ
શય પરસ્પરની સાથે નહિ મળેલા (ઉઘાડા)
ખે હોડોથી અને ગ્લાનિ નહિ પામેલા ધોળા દાંતો-
થી જાણે એટલા કાળ સુધી વૃથા ગયેલા પોતાના
જીવનને વૈરાગ્યને લીધે હસતું હોય એવું દેખાતું
હતું. એ શય જાણે મૌનને તથા ધ્યાનને પ્રાપ્ત
થયું હોય, જાણે કાદવથી જ પનાવવામાં આવ્યું
હોય, જાણે ફરીવાર નહિ જગવાને સૂઈ ગયું હોય
અને જાણે લાંબો વિસામો લેતું હોય એવું
લાગતું હતું. એ શય આંધવોની ધૂમ્રોને, રહ-
પીટને તથા કોલાહલવાળી વાણીને, જાણે તેઓમાં
કયા કયા આંધવોનો સ્નેહ અધિક છે અને કયા
કયા આંધવોનો સ્નેહ અલ્પ છે, તેનો વિચાર
કરવા માટે મૂપ રહીને એકાગ્ર મનથી સંભળ્યા
કરતું હોય એવું જણાતું હતું. તે પછી એ સમયના
તરંગોની પેઠે ઊછળતા વિલાપોથી વ્યાકુળ એણ-
ઓવાળા, છતીઓ ફૂટવાથી મૂચિઈ ત થઈ
જતા, આંસુઓના સમુદ્રોથી ભીંજાઈ ગયેલા,
ક્ષોભ પામેલા અને ઊંચી ઊંચી ધૂમ્રો તથા
રહપીટની ઘુઘવાટીઓ કરતા સંબંધીઓ એ
શયને પાછું નહિ જવાને ઘરમાંથી કાઢીને
સ્મશાનમાં લઈ ગયા કે જે સ્મશાન માંસોનાં,
આંતરડાંઓના અને અરબીના કચરાવાળું હતું,
મુડદાંઓના સુકાયેલા અને નહિ સુકાયેલા રસોથી
ખરડાયેલું હતું અને લાખો હાડકાંઓની ભારે
ભીડવાળું હતું. તે ઊડતાં ગીંધ પક્ષીઓની પાંખો-
ને લીધે છાયાવાળું હતું, ચિતાઓના અગ્નિઓના
પ્રકાશને લીધે અંધારા વિનાનું હતું. કાંઈકી-

ઓનાં ભૂંડાં મોઢાંમાંથી નીકળતી જ્વાળાઓથી છત્રાઈ ગયું હતું. વહા કરતી લોહીની નદીઓમાં નાહતાં તથા દુષ્પ્રત્યેષો મારતાં કંક પક્ષીઓથી તથા ક્રગ્ગાઓથી ભયંકર લાગતું હતું અને જેમાં લોહીથી ભીંજાયેલાં આંતરડાંઓમાં સમૃદ્ધ રૂપી જળોમાં વૃદ્ધ પક્ષીઓ ફસાઈ જતાં હતાં એવું હતું. એ સ્મશાનમાં જેમ સમુદ્ર પોતાના જળવા પુરને વડવાનળમાં ભસમ કરી નાખે છે, તેમ સંખ્યાધીઓએ તે શયને યજ્ઞતા અગ્નિમાં ભસમ કરી નાખ્યું. જેની જ્વાળાઓરૂપી જટાઓની પંક્તિ સૂંઝાં લાકડાંઓને લીધે ખાહુ વૃદ્ધિ પામી હતી, એની ચિંતાએ ચડચડાટ કરતાં કરતાં તે શયને તરત આળી નાખ્યું. અત્યંત ઊંઠની કડકડાટીઓથી અને દુર્ગંધોથી વાદળાંઓના સમૂહને પરુ વ્યાપ્ત કરી દેનારા અગ્નિએ, જેમાંથી જડા જડા માંસના રસો ઝર્ષા કરતા હતા એવાં છાકડાંને જેમ હાથી પોલા વાંસોને ચૂર્ણ કરી નાખે, તેમ આરે આળુથી ચૂર્ણ કરી નાખ્યાં.

મમુલ્લસત્કટકટારવસુકાંગવધ્યાતાંશુવાહ-
પટલોડસ્થિચયં હુતાશઃ । દંતી સરંધ્રમિવ વેણુ-
વનં સમંતાદુદ્ગાંભેદુરસં દલ્યાંચકાર ॥ ૪૦ ॥

શ્રીશિવગણસિદ્ધ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને

‘પ્રથમેપદેશ’ નામના સર્ગ ૪૪ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૪૫ મો*

ગાંધિના ચાંડાળજન્મ, તેની શિકારી
વૃત્તિ અને પછી થયેલો રાજ્યલાભ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મથાપદ્યદસૌ ગાંધિઃ સ્વાધિપત્રીવર્યા ધિયા ।
સંતર્જલસ્ય પદ્માંતરાત્માનાત્મનિ નિર્મલે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! નિર્મળ સરોવર-
ના જળમાં જ સમાધિમાં રહેલો એ ગાંધિ કે
જેની બુદ્ધિ શખપણા આદિ વિચિત્ર દેખાવોની

પીડાથી ભરપૂર થઈ ગઈ હતી, તેને ‘કુરીથી
પોતામાં જ એમ દેખાયું કે, પોતાને ‘ભૂતમંડળ’
નામના કોઈ દેશના સીમાદાના ગામડાની પાસે
રહેનારો કોઈ ચાંડાળ હતો, તેની સ્ત્રીના ગર્ભમાં
અત્યંત વ્યાકુળપણાથી રહેલો દીકો. ગર્ભવાસનાં
દુઃખોથી દયાયેલો, પીડાયેલો, કુશાં કુણાં ચંગો-
વાળો, ચાંડાળીનાં પેટમાં સૂતેલો અને જાણે
કુતરાંઓની વિહ્વામાં પડ્યો હોય તેમ વ્યાકુળ
થયેલો એ ગાંધિ ધીરે ધીરે ગર્ભમાં પાડ્યો.
જેમ વર્ષાઋતુ કાળાં વાદળોને જન્મ આપે છે
તેમ પૂરા મહિના થતાં, ચાંડાળીએ કાજળ જેવી
કાંતિવાળા અને મળ-મૂત્રાદિથી ખરડાયેલા આળક-
ને જન્મ આપ્યો. ચાંડાળના ઘરમાં ઊછરેલો અને
ચાંડાળોને ખ્યારો લાગતો એ ગાંધિ યમુનાના
પ્રવાહમાં પડેલા ફૂલના ગુચ્છની જેમ આમતેમ
ફૂટકા મારતાં શીખ્યો. એમ કરતાં કરતાં બાર
વર્ષનો થયો અને પછી ધીરે ધીરે સોળ વર્ષનો
થયો, પુષ્ટ ખભાઓવાળો, દૃઢ ચંગોવાળો અને
ઘાટા મેઘ જેવો શ્યામ એ ચાંડાળ (ગાંધિ)
પોતાની સાથે કૂતરાંઓનું ટોળું લઈને, એક
વનથી ખીજ વનમાં અને ખીજ વનથી ચીજ
વનમાં વિહાર કરવા લાગ્યો. શિકારથી પોતાની
આજીવિકા ચલાવવા લાગ્યો ને લાખો મુગોને
મારવા લાગ્યો. પછી અત્યંત શ્યામપણાવાળી,
ગુચ્છો સરખાં રતનોવાળી અને નવાં પાંદડાં જેવા
હસનોવાળી હોવાને લીધે તમાલની લતાની જેવી
લાગતી એક ચાંડાળીને તે પરણ્યો, જેમ શ્યામ
ભ્રમર શ્યામ ભ્રમરીની સાથે પુષ્પોની સમૃદ્ધિ-
વાળા વનોમાં વિહાર કરે, તેમ અત્યંત શ્યામ
ચંગોવાળો એ ચાંડાળ શ્યામચંગોવાળી સ્વાભાવિક
રીતે ધોળા છતાં પછુ દાંતણ નહિ કરવાને લીધે
કાળા થયેલા દાંતોવાળી અને વનનાં પાંદડાંઓને
લેવા માટે કરવામાં આવતા ઘણા ઘણા વિલાસો-
થી લચકતી કેડવાળી એ નવી પ્રિયાની સાથે
તે વનોમાં વિહાર કરવા લાગ્યો. જાણે વિદ્ય-
યજ્ઞનું કોઈ મોઢું વન પુરુષનો વેશ લઈને ફરતું
હોય એવો એ ચાંડાળ કામભોગના વ્યસનથી

* આ પિસ્તાળીસમા સર્ગમાં ગાંધિના ચાંડાળની
કૂખમાં જન્મ, શિકારની વૃત્તિ અને બંધુઓ મરી ગયા
પછી તેને ‘કીરપુર’ નામના નગરમાં થયેલી રાજ્યની
પ્રાપ્તિ, એ કથા કહેવામાં આવશે.

આતુર થઈને પોતાની ચારી આંડાળીની સહે વૃક્ષોની અને લતાઓની કુંજોમાં વસવા લાગ્યો, વનોની કુંજોમાં આરામ લેવા લાગ્યો, પર્વતોની ગુફાઓમાં સૂવા લાગ્યો, પાંદડાંના ઢગોમાં છુપાઈ રહેવા લાગ્યો, વૃક્ષોનાં જંગમોમાં નિવાસ કરવા લાગ્યો; ખાવળનાં પુષ્પોની, જેઈનાં પુષ્પોની અને આંખાના મોરોની માળાઓ, પહેરીને ફરવા લાગ્યો અને કાતો ઉપર કેવડાનાં પુષ્પો ધારણ કરીને વિનોદ કરવા લાગ્યો. તે પુષ્પોની શધ્યાઓમાં લોટવા લાગ્યો અને પર્વતોના પ્રાંતોની ભૂમિકાઓમાં ફરવા લાગ્યો. વનોના સઘળા પ્રદેશોને જાણનારા અને મુગોને મારવામાં ચતુર એવા એ આંડાળે પર્વતોમાં, જેમ ખેર અત્યંત વિષમપણાવાળા કાંટાઓને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ અત્યંત વિષમ ચરિત્રવાળા પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યો, જેને ફૂલના અંકુર જેવા પુત્રો ઉત્પન્ન થયા હતા એવો, સ્ત્રીવાળો, ધનવાન અને જેનું ચૌવત ફીણુ થવા માંડ્યું હતું એવો. એ આંડાળ (ગાધિ) વૃષ્ટિ વિનાના દેશની જેમ ધીરે ધીરે ઘરડો થયો. ત્યારે ખાછો પોતાની જન્મભૂમિરૂપ ભૂતમંડળ દેશના ગામમાં આવીને ગામથી દૂર પાંદડાંઓની એક ઝૂંપડી ખતાવીને તેમાં મોટા મુનિની જેમ રહ્યો. એ રીતે વિપરીત જ્ઞાનને લીધે પોતાને આંડાળ માનતો અને ખીજ આંડાળોથી પણ વૃદ્ધ થયેલો માનતો એ ગાધિ પોતાને ઘડપણથી ખોખરો થયેલો, પુત્રોને પ્રાણુ સમાન ગણતો, ખાડમાં ઊંડેલા જૂના તમાલના વૃક્ષ જેવો, આંડાળોની મોટી પટલાઈ કરતો, ઘણા ખાંધવોવાળો, કૂર નામવાળો, કૂર કાર્યો કરનારો, કૂર વચ્ચે બોલનારો અને અત્યંત વૃદ્ધ પામેલો જુઓ છે, તેટલામાં જેમ પવનવાળો ભારે વરસાદ વનનાં પાંદડાંના સમૂહને ઘેરીને નિઃશેષ રીતે ખેંચી જાય, તેમ તેનું સઘળું કુટુંબ મૃત્યુને વશ થયું. (સ્ત્રી, પુત્ર બધાં મરી ગયાં.) હવે ભ્રાંતિથી થયેલા આંડાળ-પણમાં 'કટંજ' એ નામથી ઓળખાતો એ ગાધિ ટોળાંથી વછૂટેલા હરણની જેમ દુઃખોથી

દુઃખળો થઈ સુખની આશાને છોડી દઈને, રોતો રોતો વનમાં જ ભટકવા લાગ્યો અને વિલાપ કરવા લાગ્યો. શોકથી ઘેરાયેલી બુદ્ધિવાળા ગાધિએ એ વનમાં કેટલાક દિવસો કાઢીને પછી, જેમ સુકાઈ ગયેલાં કમળોવાળા તળાવને હંસ ત્યજી દે છે, તેમ પોતાના દેશને છોડી દીધો. સુખની આશા વિનાનો અને ચિંતાથી ઘેરાયેલો એ ગાધિ વાયુએ ખેંચેલા મેઘની જેમ પરાધીન જેવો થઈને ઘણા દેશોમાં ફરવા લાગ્યો. ફરતાં ફરતાં એક દિવસે જેમ શૂન્ય આકાશમાં ફરતાં કોઈ પ્રાણીને આકાશમાં સારું વિમાન જેવામાં આવે છે, તેમ એ ગાધિને 'કીર' નામના દેશની એક સુંદર રાજધાની જેવામાં આવી. એ ગાધિ તે રાજધાનીના રાજમાર્ગમાં ગયા કે જે રાજમાર્ગ ઉપર પગની ઘૂંટીરૂપ પુષ્પો પાથરવામાં આવ્યાં હતાં; વૃક્ષો, લતાઓ તથા સ્ત્રીઓ મળકતાં રતનોથી અને વસોથી ઢંકાયેલાં હતાં; ચંદનની તથા અગરુની ધામધૂમ જામી રહી હતી; સામે તોની, સ્ત્રીઓની તથા પુરુષોની ભીડ થઈ રહી હતી અને સ્વર્ગના રાજમાર્ગના જેવી શોભા દેખાતી હતી. એ રાજમાર્ગમાં તે આંડાળ થયેલા ગાધિને ઉત્સવના સંપાંદ્યથી છૂટા મૂકેલો એક હાથી જેવામાં આવ્યો કે, જે હાથી મહિરોથી તથા રતનોથી શણગારેલો હતો. જાણે જંગમ થઈને મેરુપર્વત ફરતો હોય એવો તે હાથી દેખાતો હતો, અને જેમ ચિંતામણિની પરીક્ષા કરીને તેને શોધી લેવાની ઈચ્છાથી, કોઈ ઝવેરી ચારે બાજુ ફરતો હોય, તેમ એ રાજધાનીનો રાજા મરી ગયા પછી, રાજ્યને યોગ્ય ખીજ કોઈ ભાગ્યશાળી પુરુષની પરીક્ષા કરીને, તેને શોધી લેવાની ઈચ્છાથી ચારે બાજુ ફરતો હતો. જંગમ થયેલા પહાડ જેવ. એ હાથીને, પેલા આંડાળે (ગાધિએ) કૌતુકથી ખેંચાયેલી દૃષ્ટિ વડે ઘણી વાર સુધી જોયા કર્યો, એ હાથીએ પોતાની સામે એકાગ્ર દૃષ્ટિથી જોઈ રહેલા તે આંડાળને પ્રેમપૂર્વક સૂંઢ વડે ઉપાડી લઈને, જેમ મેરુપર્વત પોતાના ઉપર સૂર્યને સ્થાપે છે, તેમ પોતાની

કાંધ ઉપર યેસાડયો. હાથીએ તેને પોતાની કાંધ ઉપર યેસાડયો તે સમયે જેમ પ્રલયકાળનો મેઘ આકાશ પર ચડતાં મહાસમુદ્રો ગળેના કરવા લાગે, તેમ ચારે બાજુ જયસ્વચ્છ હુંદુભિઓ ગડગડવા લાગ્યાં. જેમ જન્યન થયેલા પક્ષીઓનો દિશાને પૂરી દેનારો સામરો શબ્દ પ્રકટ થાય, તેમ લોકોનો દિશાઓને પૂરનારો 'જય મહારાજ! જય મહારાજ!' એવો શબ્દ પ્રકટ થયો. પછી જેમ કિનારાઓની ઉપર મોર્ચઓ પછાડતાં સમુદ્રોનો ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય, તેમ ખંદીજનોનો ઘાટો કોલાહલ ઉત્પન્ન થયો. જેમ ક્ષીર-સાગરના મથનથી ભ્રમણને પામેલી હાથીઓએ મંદરાચળને વીંટી લીધો હતો, તેમ ઉત્તમ સ્ત્રીઓએ તે ગાધિને શણગારવા માટે વીંટી લીધો. જેમ સમુદ્રોના કિનારાઓ સૂર્યનાં કિરણોથી ચળકતાં રત્નો વડે પાસે રહેલા પર્વતને વધાવે છે, તેમ સુંદર સ્ત્રીઓએ દોરાઓમાં પરોવેલાં અનેક રત્નોથી તે ગાધિને વધાવ્યો. જેમ વર્ષા-ઋતુ વનની નદીઓનાં પૂરોથી પર્વતના ઉત્તમ શિખરને શણગારે, તેમ તે સ્ત્રીઓએ હિમના જેવા ટાઢા સ્પર્શવાળા હારોથી તેને શણગાર્યો. જેમ ચપળ પલ્લવોવાળી વસંતની શોભાઓ પુષ્પોથી વનને ઘેરી લે છે, તેમ ચપળ હસ્તોવાળી તે સ્ત્રીઓએ વિચિત્ર વર્ણોવાળાં સુગંધી પુષ્પોથી તેને ઘેરી લીધો. જેમ પર્વત જુદા જુદા ધાતુઓની પ્રભાઓથી આકાશને રંગે છે, તેમ તે સ્ત્રીઓએ અનેક વર્ણોવાળાં, અનેક રસોવાળાં અને અનેક પ્રકારના સુગંધોવાળાં લેપનોથી તેને રંગ્યો. જેમ સંધ્યાકાળનાં વાદળાંઓથી, તારાઓથી, ચંદ્રથી તથા નદીઓથી શોભી રહેલા મેરુપર્વત વિસ્તીર્ણ આકાશનું ગ્રહણ કરે છે, તેમ રત્નોથી તથા સુવર્ણોથી શોભી રહેલા એ ગાધિએ એ સ્ત્રીઓનાં ચિત્તનું આકર્ષણ કર્યું. વિલાસવાળી કીરપુરની સ્ત્રીઓ શણગારેલા તે રાજ રત્નોરૂપી પુષ્પો તથા વસ્ત્રો વડે વ્યામ અને કોમળ લતાઓ વડે વીંટાયેલા કલ્પવૃક્ષની જેમ શોભવા લાગ્યો. જેમ માર્ગમાં રહેલા ખીલેલા

વૃક્ષની પાસે સઘળા પ્રવાસી લોકો આવે, તેમ એ રાજાની પાસે પોતપોતાના પરિવારો સહિત મંત્રીઓ આદિ સઘળા લોકો આવ્યા. એ લોકોએ તે ગાધિને સિંહાસન પર યેસાડીને આનુકંમથી તેનો અભિષેક કર્યો અને પછી તેને તે જ હાથી ઉપર યેસાડીને તેની પાછળ, જેમ ચૈરાવતની ઉપર યેકેલા ઇન્દ્રની પાછળ દેવતાઓ ચલે તેમ સર્વ લોકો ચાલ્યા. એ પ્રમાણે જેમ કાગડાને મરી ગયેલા જાડો જંગલી હરણ, મળે, તેમ એ ચાંહાળને કીરપુરનું રાજ્ય મળ્યું. કીરદેશની સ્ત્રીઓ પોતાના હસ્તોથી જેના ચરણ કમળને સ્વચ્છ કરવા લાગી, એવો સર્વ ચંગોમાં કરેલાં કેસરનાં લેપનોથી સંધ્યાકાળના મેઘની જેમ શોભાને અને સ્ત્રીઓના સમૂહોથી વીંટાયેલો એ રાજા જેમ સિંહણોના સમૂહોથી વીંટાયેલો સિંહ પ્રકુલિત વનમાં શોભે, તેમ કીરપુરમાં શોભવા લાગ્યો. સિંહોએ મારી નાખેલા હાથીઓના કુંભરથળોમાંથી નીકળેલા મોનીઓથી શણગારેલા શરીરવાળો અને જેનાં ચિંતા તથા ખેદ શાંત થઈ ગયાં હતાં એવો એ રાજા તે નગરીમાં સારા સારા ઇષ્ટમિત્રોની સાથે, જેમ સૂર્યનાં કિરણોથી અને મહથી તપેલો હાથી તળાવમાં જળના સમૂહોની સાથે રમે, તેમ રમવા લાગ્યો. ફેલાયેલી રાજશકિતવાળા સઘળી દિશાઓમાં અખંડિત આજ્ઞાવાળો, જેના દેશની વ્યવસ્થા કેલેક દિવસે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જ સિદ્ધ થઈ ગઈ અને જેનો સઘળો રાજકાજ સંબંધી બોન્ને મંત્રીઓએ પોતાને માથે સારી પેઠે ઉઠાવી લીધો એવો એ ચાંહાળ કીરપુરમાં 'ગવલ' જે નામથી રાજ્ય કરવા લાગ્યો. ૧-૪૮

**પરિવિચ્છત્તપૌજાઃ સર્વવિક્સંસ્થિતક્ષઃ કતિ-
પયવિવસેહાસિચ્છદેશવ્યવસ્થઃ । પ્રકૃતિભિરલમ્બદા-
શેષરાજન્યભારઃ સ ગવલ્ હતિ નામ્ના તત્ર
રાજા જમૂલ ॥ ૪૮ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'અપચરાજ્યલાભ' નામનો સર્ગ ૪૫ થી

સમાપ્ત

સર્ગ ૪૬ મો*

ગાધિની ચાંદાળતા જણાયાથી પ્રજાએ

અગ્નિપ્રવેશ કર્યો અને રાજ્યજ્વલ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

વિલાસિનિર્મિર્વલિતો મંત્રિમંડલવૃજિતઃ ।

વેદિતઃ સર્વેલામંતેષ્ઠત્રચામરલાલિતઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! વિલાસ કરનારી સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીકારેલો, મંત્રીઓના મંડળે પૂજેલો, કાર્યસાધક આજ્ઞાવાળો, સઘળા સામંતોએ વંદન કરાયેલો, છત્રથી અને આમરોથી માન પામતો, સર્વેજ પ્રસરેલી આજ્ઞાવાળો, રૂપાળો થઈ ગયેલો, રાજ્યપાલનતા કેમતે જેણે જાણ્યો છે એવો અને જેની પ્રજાએતે શોક, ભય કે શ્રમ રહ્યા જ ન હતા, એવો એ ગવલ રાજા નિરંતર થતી સ્તુતિઓથી અને નિરંતર થતાં મંગળોથી પોતાની મનોવૃત્તિ આનંદથી ભરપૂર હોવાને લીધે, જેમ સુરાથી અત્યંત મત્ત થયેલો પુરુષ તે પોતાના મૂળસ્વભાવને ભૂલી જાય, તે પ્રમાણે તે પોતાના જૂના સ્વભાવને ભૂલી જ ગયો. એ ચાંદાળ રાજાએ આઠ વર્ષ સુધી તે કીરદેશમાં રાજ્ય કર્યું અને તેટલા સમયમાં તેણે સંપૂર્ણ રીતે સદાચાર જ પાળ્યો. એક દિવસે એ ગવલ રાજા સઘળાં આમરણો ઉપાસી નાખીને ઊભો કે જેથી અંધકાર, તારાઓ, સૂર્યનું તેજ, ચંદ્રનું તેજ અને વાદળાં ઇત્યાદિથી રહિત થયેલા આકાશની જેમ તે સ્વાભાવિક શ્યામનાવાળો દેખાવા લાગ્યો. એ રાજા હાર, ખાનુબંધ કે કડાં આદિનાં આભૂષણોને શોભા આપનારાં માનતો ન હતો; કેમ કે પ્રભુનાથી પૂર્ણ થયેલું ચિત્ત કૃત્રિમ શોભાને ઇચ્છે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. આભૂષણો આદિ શય્યાગારોથી રહિત વેષવાળો એ ગવલ રાજા જેમ સૂર્ય અસ્ત પામવાના સમયમાં

* આ છંતાળીસમા સર્ગમાં બીજા ચાંદાળતા બોલાવ્યો એ રાજાનું ચાંદાળપણ જાણવામાં આવતાં સઘળા લોકોએ અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો, તે જોઈને એ રાજાએ પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો અને પશ્ચિ જળની અંદર રહેલા બાધિ જગત થયો, એ કથા કહેવામાં આવશે.

આકાશના મુખ્ય ભાગને મૂકીને છોડાતા ભાગમાં જાય છે, તેમ મુખ્ય ભેસવાના સ્થાનકને મૂકીને એકલો જ બહારના આંગણમાં ગયો. ત્યાં કેટલાં એક બીજા ચાંદાળો બેઠા હતા, તે તેના જોવામાં આવ્યા. એ સઘળા ચાંદાળો અત્યંત શ્યામ હતા, પુષ્ટ હતા, કોયલોની જેમ વસંતઋતુ સંબંધી કોમળ ગાયન કરતા હતા અને જેમ ભ્રમરાઓ પાંખોથી લતાને ડોલાવે છે, તેમ મધુર સ્વર કરવાને માટે આંગળીઓની લીલાથી સારંગીના તારને ડોલાવતા હતા. ગવલને જોઈ એ ચાંદાળો-માંથી રાત્રી આંખોવાળો અને જાણે ધરત્રી ભરેલું કાચનું શિંગડું હોય એવો લાગતો એક ખુદ્દો પટેલ ઊભો થયો. એ ચાંદાળોના પટેલે ઊભા થઈને, સહસ્ર કીરદેશના રાજા ગવલનું 'હે કેટ જા !' એમ તેના પૂર્વના નામથી બોલાવીને આ પ્રમાણે પૂછ્યું : તું કે જે ગાયનના કામમાં વિચક્ષણ છે અને મધુર કંઠવાળો છે, તેને આ ગામનો રાજા જેમ રાગ જાણનારો પુરુષ મધુર કંઠવાળા કોયલ પ્રકીને માન આપે તેમ માન આપે છે ? અને જેમ વસંતઋતુ ફળોના તથા મોરોના સમૂહ આપીને આંખાને પ્રસન્ન કરે, તેમ આ ગામનો રાજા તને ઘર, વસ્ત્રો તથા આસનો આદિ આપીને રાજા રાખે છે ? જેમ સૂર્યનાં દર્શનથી કમળ અત્યંત આનંદ પામે છે અને ચંદ્રનાં દર્શનથી શ્યામપિ અત્યંત આનંદ પામે છે, તેમ આજ તારાં દર્શનથી હું અત્યંત આનંદ પામ્યો છું. પાંખનું દર્શન એ સઘળા આનંદોની, મોટા મોટા લાભોની અને અનંત આરામની પરાકાષ્ટક છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ પ્રમાણે એ ચાંદાળોનો ખુદ્દો પટેલ જેમ જેમ પૂછવા લાગ્યો, તેમ તેમ કેટલીક વાર સુધી ગવલ રાજાએ તે વાત કોઈના જાણવામાં ન આવવા દેવા સારુ, તે સમયમાં ઘટે એવી તે તે શેષાથી તેનો અનાદર જ કર્યો કર્યો; પણ એ વાત ગોપ્યમાં બેઠેલી રાણીઓના અને મંત્રીઓના સાંભળવામાં આવી ગઈ; તેથી તે રાણીઓ અને મંત્રીઓ 'આ

આમારો રાજા ચાંડાળ છે' એમ જાણીને અત્યંત દુઃખી થયાં. આ વાત ગામના લોકોના જાણવામાં આવતાં, તેઓ હિંમતી પીડાયેલાં કુમળાની જેમ, વૃષ્ટિના અભાવથી પીડાયેલી ગાયોની જેમ અને જેમાં દાવાનળ લાગ્યો હોય એવા પર્વતોની જેમ શોભા વિનાના થઈ ગયા. જેમ સિંહ આંડની ટોચ ઉપર એકેલા બિલાડાના કૂં ફાડાનો તિરસ્કાર કરે, તેમ ચાંડાળની તે તે વાતનો રાજાએ તો તિરસ્કાર જ કર્યો હતો. પછી જેમ અનાવૃષ્ટિના સમયમાં કરમાઈ જતાં કુમળોવાળા તળાવમાં રાજહંસ પ્રવેશ કરે તેમ જેમાં સઘળા માણસો દુઃખી થયા હતા એવા અંતઃપુરમાં રાજાએ તુરત પ્રવેશ કર્યો. જે મૂળના મોટા છિદ્રમાં અગ્નિ લાગ્યો હોય એવું ખરાબ આંડ જેમ સઘળા અવયવોમાં ગ્લાનિ પામે તેમ જેને મનમાં ભારે સંકટ ઉત્પન્ન થયું હતું એવો એ રાજા સઘળા અવયવોમાં ગ્લાનિ પામ્યો. દીન થયેલા મુખવાળા સર્વ લોકો કે જેઓ ઉંદરે કરડેલાં મૂળોવાળાં કેસરનાં પુગ્ગો જેવા લાગતા હતા, તેઓ એ રાજાના જ્વેલામાં આવ્યા. જેમ ઘરનાં માણસો પણ ઘરમાં રહેલા શયનો સ્પર્શ ન કરે, તેમ મંત્રીઓ, નગરના લોકો તથા સ્ત્રીઓ ત્યારથી અંતઃપુરમાં રહેલા એ રાજાનો સ્પર્શ ન કરવા લાગ્યાં. રાજાની ઉપર ઘાટા સ્નેહવાળા છતાં પણ વટલાવાના દુઃખને પ્રાપ્ત થયેલા નોકર લોકો, જેમ બાળકો શયથી દૂર જ રહે, તેમ એ રાજાની દૂર જ રહેવા લાગ્યા અને તેનો સત્કાર કરવા લાગ્યા નહિ. આનંદ વિનાના મુખકમળવાળા, કાળા અને શરીરની શોભાથી રહિત થયેલા એ રાજાને વ્યાકુળ થયેલા લોકો માણસ જેવો સમજીને માન આપવા લાગ્યા નહિ. જેમ દાવાનળ પર્વતની કાળી શિલાના પડખે પણ ચઢે નહિ તેમ દુઃખી થયેલા લોકો ધુમાડા જેવા શરીરવાળા એ રાજાના પડખે પણ ન ચઢવા લાગ્યા. જેમ પાણીનાં બિંદુઓ ભરમમાં ક્યાંય સ્થિર રહે નહિ, તેમ સભાસદ આદિ સર્વ લોકોએ નહિ ગણકારેલી અને મંદ પડી ગયેલી તે રાજાની આજ્ઞાઓ

ક્યાંય ચાલતી નહોતી. દૂર કર્મો કરનારાના જેવો જેનો આકાર છે, એવો અને સમાગમપાત્રથી પણ અશુભ કરનાર, એ રાજાથી સર્વ લોકો જેમ રાક્ષસથી દૂર નાસી જાય તેમ દૂર નાસી જવા લાગ્યા. જેમ ધન આદિ ગુણોથી રહિત થયેલા દરિદ્ર પ્રવાસી, પરદેશમાં લોકોના મંદજમાં પેસવા લાગે તોપણ પાછો એકલો જ થઈ રહે, તેમ માનથી રહિત થયેલા એ રાજા લોકોના સમુદાયમાં જવા લાગ્યો તોપણ પાછો એકલો જ થઈ રહેવા લાગ્યો. જેમ પોલો વાંસ મોતીઓના સમૂહથી યુક્ત હોવા છતાં પણ તે બોલવા લાગે, તો તેને કોઈ વટેમાગુઓ પ્રત્યુત્તર આપે નહિ, તેમ એ ગાદિ રાજા હતો તોપણ તે બોલવા લાગતાં; કોઈ લોકો તેને જવાબ આપતા નહિ. એ ઘણું ઘણું બોલવા લાગે તોપણ લોકોએ તેને જવાબ આપવો જ છોડી દીધો. પછી સર્વ લોકોએ ભેગા થઈને નિર્ણય કર્યો કે, 'આપણે લાંબા દિવસો થયા ચાંડાળના સમાગમથી વટલાયેલા હોઈ, હવે કોઈ પણ પ્રાયશ્ચિત્તોથી શુદ્ધ થઈ શકીએ એમ નથી; એટલા માટે આપણે સઘળાઓએ અગ્નિમાં જ પ્રવેશ કરવો યોગ્ય છે.' એ પ્રમાણે નિર્ણય કરીને તે નગરના સર્વ લોકોએ તથા મંત્રીઓએ ચારે બાજુ સૂકાં લાકડાંઓની ચિતાઓ બંધકીને તેને નગરમાં સળગાવી. જેમ આકાશમાં તારાઓ ઝખકવા લાગે, તેમ ચારે બાજુએ ચિતાઓ ભડકાઓથી ઝખકવા લાગતાં નગરનાં સઘળાં માણસો મોટી મોટી ધૂમો પાડવા લાગ્યાં. દયામણી રીતે વિલાપો કરવા લાગેલી અને આંસુઓનો વરસાદ વરસાવતી સ્ત્રીઓ પોતપોતાના પતિઓના અને પુત્રોના હાથ પકડવા લાગી અને મૃદુ થઈ ગયેલી સઘળી પ્રજા બળતા અગ્નિના કુંડોની પાસે બેસીને રોવા લાગી. મંત્રીઓ અગ્નિના કુંડોમાં પ્રવેશ કરતાં તેમના નોકરોનાં રહનોથી પવનોની સુસવાટીથી અરણ્યનો જેવો દેખાવ થાય, તેવો એ નગરનો દેખાવ થઈ રહ્યો. ઉત્પાત સર્પાંધી નૃટોળિયો પવન કે જેમાં ચિતાઓમાં સળગી ગયેલા મારા મારા બ્રાહ્મણોના

માંસનો ઉગ્ર ગંધ વ્યાપી રહ્યો હતો, તેણે ઉડાવેલી ઉકરડાઓની ધૂળોથી, જાણે ચારેબાજુ ઝાકળ ફેલાયેલું હોય એવો દેખાવ થઈ રહ્યો. આકાશમાં સૂર્ય જેમ વાદળાંઓથી ઢંકાઈ જાય તેમ પવને ફેલાવેલા ચરખીના ગંધને લીધે દૂરદૂરથી આવી પહોંચેલા ગીધ આદિ પક્ષીઓનાં મંડળોથી તે ઢંકાઈ ગયો. પવને ઉડાવેલા ચિનાઓના અગ્નિ-ઓના તણખાઓથી સઘળું આકાશનું મંડળ પ્રકાશવાળું દેખાવા લાગ્યું. સઘળી દિશાઓમાં ઊડતા તણખાઓને લીધે, જાણે તારાઓનો વરસાદ થતો હોય એવો દેખાવ થઈ રહ્યો. ઉદ્ધત થયેલા ચોર લોકો લૂંટ પાડવા લાગતાં, નાનાંમોટાં બાળકો ધૂળવા લાગ્યાં તથા ચીસો પાડવા લાગ્યાં. ત્રાસ પામેલા લોકોનાં જીવનોની સાથે નામે પણ જતાં રહ્યાં. કોઈ પ્રકારની મર્યાદા રહી નહિ, ઘરો એવાં ધૂળવાણી-થઈ ગયાં કે, જેમનો પાછો પતો જ મળે નહિ. ધન આદિ સઘળા સંચયોને ચોરો લૂંટી લઈ ગયા. અને સર્વ લોકો પુત્રોને તથા સ્ત્રીઓને ત્યજી દઈને ભરવાની ઉતાવળ કરવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે દેવની મહાદુઃખદાયી અવ્યવસ્થા ચાલવા લાગતાં અને સઘળા લોકોની રિથિત કલ્પાંત જેવી થઈ જતાં, જેની ધુદ્ધિ રાજ્યના કેટલાએક સજ્જનોના સંગથી પવિત્ર થઈ હતી, એવા ગવલ રાજ્યએ શોકથી વ્યાકુળ થઈને તીરો પ્રમાણે નિશ્ચય કર્યો.

ગવલ રાજ્ય બોલ્યો : (સ્વગત) આ દેશમાં સમય વિનાના થયેલા કલ્પાંત જેવો અને સઘળા મોટા મોટાઓનો નાશ કરનારો આ અતર્થ કેવળ મારા કારણથી જ પ્રાપ્ત થયો છે. હવે માર દુઃખ ભરેલું જીવન રાખીને શું કરેજાનું છે? મારે તો મરવું એ જ મહોત્સવ છે. જગતમાં નિંદાના પાત્રરૂપ થયેલા અભાગિયા જીવને તો જીવન કરતાં મરવું જ ઉત્તમ છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યો : હે રામ! ગવલ રાજ્યએ એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને મનમાં કાંઈ પણ ભય નહિ રાખતાં, જેમ પતંગિયું પોતાના શરીરને બળતા હીવામાં આહુતિરૂપ કરે છે, તેમ

પોતાના શરીરને બળતા અગ્નિમાં હોમી દીધું. 'ગવલ' નામનો પોતાનો દેહ, વૈરાગ્યના બળને લીધે અગ્નિના પુંજમાં પડી દાહને લીધે વ્યાકુળ અવયવોવાળો થઈ જતાં, જળમાં અઘમર્ષણ કરતો ગાધિ બ્રાહ્મણ પોતાનાં ચાંગોમાં દાહથી અલિપ્ત થયારું સ્ફુરણ થતાં, તરત બગ્નત થયો. વાલ્મીકિ મુનિએ ભરદવાજને આટલા સુધી કથા કહી ત્યાં તો દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્ય આઘમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિ મુનિને પ્રભાત* કરીને સાંકાળનાં નિત્યકર્મો કરવાને માટે ત્યાંથી ઊઠીને નાહવા ગઈ. રાત્રિ વીત્યા પછી સૂર્યનાં કિરણો સૂટ્યાં ત્યારે એ સભા પાછી વાલ્મીકિ મુનિની પાસે આવી. ૧-૪૬

હ્યુકવલ્યથ મુનૌ દિવસો જગમ સા-ચં
તનાય વિષયેઽસ્તમિનો જગમ । જ્ઞાતું સમા-
કૃતનમસ્કરણા જગમ શ્યામાક્ષયે રવિકરેઽથ
સહાજગમ ॥ ૪૬ ॥

શ્રીશિવવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'રાજ્યપ્રેક્ષ' નામનો સર્ગ ૪૬ મો સમાપ્ત

વાલ્મીકિનો બારમા દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૪૭ મો*

ગાધિ અને અતિથિનો સમાગમ
તથા પ્રત્યક્ષ અનુભવ

વસિષ્ઠ કથાવ

મુહૂર્તલિપ્તયેનાય ગાધિરાધિભવન્નમાત્ ।

પ્રશામાકુલોભાવો વેલાવર્તે હવાંબુષે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યો : હે રામ! જેમ સમુદ્રના કિનારાની સમીપમાં થતી ભરતીની પ્રબળ ચક્કરી બે ઘડી વારે ભ્રમણથી શાંત થઈ જાય છે, તેમ એ ગાધિ બ્રાહ્મણ મહાપીડાકારી ચિરાંત ભ્રમણથી બે ઘડી વારે શાંત થયો. જેમ કલ્પાંતના સમયમાં

* આ સુડતાળીસમા સર્ગમાં ગાધિ કોઈ અતિથિ-ના મુખથી કીરદેશનું રાજ્યાદિક કરવારૂપ પોતાની શેષાની વાત સાંભળી તે દેશમાં જઈ, સઘળું નબંદે જઈ, વારંવાર પૂછીને વિરમય પામ્યો, એ કથા કહેવામાં આવશે.

પ્રાણ જગતની રચનાથી વિરામ પામે, તેમ એ ગાધિ મનની કલ્પનારૂપ મોહથી વિરામ પામ્યા. જેમ ઊંઘેલો માણસ નિદ્રા શાંત થયા પછી, ધીરે ધીરે જાગ્રત થાય અને જેણે મદિરા પીધી હોય તે માણસ મદ શાંત થયા પછી ધીરે ધીરે સ્વસ્થ થાય, તેમ એ ગાધિ પોતાનો ભ્રમ શાંત થયા પછી, ધીરે ધીરે જાગ્રત થયા અને સ્વસ્થ થયો. જેમ માણસ પ્રભાતે અંધકરરૂપી પડદો દૂર થઈ જતાં 'આ હું છું, આ મારે કરવાનું છે' અને આ મારે કરવાનું નથી, 'એમ જુઓ છે, તેમ ગાધિ ચિત્તાનો ભ્રમરૂપ પડદો દૂર થઈ જતાં 'હું નાહવા સારુ તળાવમાં ઊતરેલો ગાધિ છું, આ તર્પણાદિક મારે કરવાનું છે અને રાત્ર્ય કરવાનું નથી' એમ જોવા લાગ્યો, જેમ શિશિર-ક્ષત્રુના અંતે ઠનીરૂપ થયેલા કમળને વસંતઋતુ જળમાંથી બહાર કાઢે છે, તેમ જેને પોતાના ગાધિપણાનું સ્મરણ થયું હતું એવા એ પ્રાણણે પોતાના પગને જળમાંથી બહાર કાઢ્યો. આ જળને, આ દિશાઓને, આ આકાશને અને આ પૃથ્વીને જાણે સઘળાં બીજને હોય એમ દેખતો એ ગાધિ પરમ વિસ્મય પામ્યો. 'હું કોણ છું, આ શું દેખું છું અને હું શું કરતો હતો?' એ રીતે તેણે હાસુમાત્ર તો પોતાના હૃદયમાં વિચિત્ર વિચારો જ કર્યા. 'હું થાકી રહ્યો હતો, તેને લીધે હાસુમાત્રમાં આ મોટો ભ્રમ મારા જોવામાં આવ્યો' એમ જાણીને તે ગાધિ જેમ ઉદયાયનમાંથી સૂર્ય નીકળે તેમ જળમાંથી નીકળ્યો. પછી તે કાંઠે આવ્યો અને નીચે પ્રમાણે ચિંતવન કરવા લાગ્યો.

ગાધિ બોલ્યો : (સ્વગત) મારી તે માતા અને મારી તે સ્ત્રી ક્યાં ગયાં કે, જેમની મધ્યમાં હું મરણ પામ્યો હતો. જેમ વાયુથી તરત હરાઈ જાય એવાં ફૂલાં પાંદડાંવાળાં માતા-પિતારૂપી લતા અને વૃક્ષ તલવારથી નષ્ટ થઈ જાય, તેમ હું બુદ્ધિ વિનાનો બાળક હતો, ત્યારે જ મારાં માથાપ મરી ગયાં છે. હું મુદ્દલ પરણ્યો જ નથી. જેમ બ્રાહ્મણ દુષ્ટ અને ક્ષોભ કરનારી મદિરાના સ્વરૂપને પણ જાણે નહિ, તેમ હું દુષ્ટ અને

ક્ષોભ ઉપજવનારી સ્ત્રીના સ્વરૂપને પણ જાણી નથી. મારા સ્વદેશના પાંધવો તો ચાહીથી અર્થતંત્ર દૂર છે, તે છતાં હું જેઓના મધ્યમાં મરી ગયો હતો તેઓની સાથે મારે શો સંબંધ હતો અને તેઓને મારી સાથે શો સંબંધ હતો? જેમ ગંધર્વનગર જ્ઞેવામાં આવે, તેમ અનેક પદાર્થોવાળું અને જન્મ આદિની આસક્તિવાળું એ મેં શું કીધું અને તે શાથી ઉત્પન્ન થયું હતું? એ જે જ્ઞેવામાં આવ્યું તે ભલે, પણ હવે તેનો વિચાર કરવાની મારે જરૂર નથી. હું પાંધુ-ઓના મધ્યમાં મરણ પામીને પડ્યો હતો, એ તો એક જાનની સ્થાપન જેવી ભ્રાંતિ હતી. આ મોહમાં જરા પણ સાચું હોય એમ ધારવામાં આવતું નથી. જેમ મહોન્મતા સિંહ વનોની પંક્તિઓમાં નિરંતર ભ્રમ્યા જ કરે છે, તેમ પ્રાણીઓનું ચિત્ત નિત્ય એ જ રીતે અનંત ભ્રાંતિઓના દેખાવોમાં ભ્રમ્યા કરે છે,

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ ગાધિ પ્રાણણે ચિત્તામાં મોહ થવા વિષે એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને તે પછી પોતાના આશ્રમમાં જ કેટલાએક દિવસો કાઢ્યા. એક દિવસે જેમ પ્રાણાની પાસે દુર્વીસા આવે, તેમ એ ગાધિની પાસે કોઈ પ્રિય અગ્નિ ચાલ્યો અને તે થાકેલો હોવાથી ગાધિના આશ્રમમાં જ રાત્રિ રહ્યો, જેમ વસંત વૃદ્ધોને કુળોથી, પુષ્પોથી અને રસોથી અત્યંત તૃપ્ત કરે છે, તેમ ગાધિએ એ અતિથિને કુળોથી, પુષ્પોથી અને રસવાળાં ભોજનોથી અત્યંત તૃપ્ત કર્યો. એ બંને જાણ, સાથે સંધ્યાવંદન તથા જન્મ કરીને, અનુક્રમે કોમળ પાંદડાંવાળી શક્યાઓ પર આવીને બેઠા. પછી જેમ વસંતઋતુમાં પુષ્પોની શોભા પ્રવર્તે, તેમ એ બે તપસ્વીઓ વચ્ચે પોતપોતાનાં તપ તથા ધ્યાન આદિ કર્યોને યોગ્ય અને શાંતિથી ભરેલી વાતો પરસ્પરમાં આવી. પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં ગાધિએ તે અતિથિને પૂછ્યું કે, 'હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! તમારુ શરીર બહુ જ દુઃખવું કેમ થઈ ગયું છે અને તમે થાકી ગયા છો, તેનું કારણ શું છે?

અતિથિ યોલ્યા : હે મહારાજ ! મારા અત્યંત દુષ્ણાપણાનું અને પરિશ્રમનું સાચેસાચું કારણ હું કહું છું તે તમે સાંભળો. આપણે કદી પણ મિથ્યા વાત કરીએ જ નહિ. આ પૃથ્વીની પીઠ ઉપર ઉતાર દિશાની ઝાડોમાં એક મોટો સમૃદ્ધિવાળો અને અત્યંત પ્રખ્યાત પામેલો 'કીર' નામનો દેશ છે. ચિતારૂપી પિશાચે મોહ પમાડેલો અને અનેક પ્રકારનાં ભોજનોના સ્વાદમાં લંપટ થયેલો હું એ દેશમાં એક મહિના સુધી રહ્યો હતો અને ત્યાંની રાજધાનીમાં લોકો મારું સારી રીતે સન્માન કરતા હતા. એક દિવસે તે નગરમાં વાતના પ્રસંગને લીધે એક માણસે મને કહ્યું કે, હે બ્રાહ્મણ ! આ નગરમાં એક ચાંડળે આઠ વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. પછી એ વાતનો નિશ્ચય કરતા સારુ તે દેશમાં કેટલાંએક ગામોમાં મેં જે જે માણસને પૂછ્યું તે સઘળાંઓએ મને એમ કહ્યું કે, 'સાચી વાત છે. આ દેશમાં આઠ વર્ષ સુધી એક ચાંડળે રાજ્ય કર્યું હતું.' અને એ રાજા જાતિનો ચાંડળ છે છે, એમ લોકોના જાણવામાં આવતાં, તે રાજાએ તરત આગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને તે આલક-છેટને લીધે સેંકડો બ્રાહ્મણોએ પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હે ગાધિ ! હું એ લોકોનાં મુખથી એ પ્રમાણે સાંભળી તે દેશમાંથી નીકળીને પ્રયાગમાં ગયો હતો અને ત્યાં મેં શુદ્ધિને અર્થે ત્રણ ચાંદ્રાયણ વ્રત કરીને પ્રાપચિત્ત કર્યું. ત્રીજું ચાંદ્રાયણ વ્રત સમાપ્ત થતાં, આજે પારણું કરીને હું આહીં આવ્યો છું. આ કારણને લીધે હું થાકી રહ્યો છું અને શરીરમાં અત્યંત દુષ્ણો થઈ ગયો છું.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હે રાજા ! એ અતિથિના મુખથી એ પ્રમાણે વાત સાંભળીને, તે ગાધિએ ફરી વાર પણ તે અતિથિને પૂછ્યું, તો તે વખતે પણ તેણે એવી ને એવી જ વાત કરી; અને ત્યારે તેમાં જરા પણ ફેરફાર જણાયો નહિ, ત્યારે ગાધિ બહુ જ વિસ્મય પામ્યો. રાત્રિ વીતી જતાં જગતરૂપી ધરના મોટા દીવારૂપ સૂર્ય ઉદય

પામ્યો, ત્યારે પ્રાતઃસ્નાન કરીને આજ્ઞા લઈને, તે અતિથિ ત્યાંથી પાછા ગયા પછી, પેલા ગાધિ બ્રાહ્મણે અત્યંત વિસ્મય પામેલી બુદ્ધિથી આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો કે, 'મેં જે જ્ઞાતિમાં જાયેલું હતું, તેને આ બ્રાહ્મણે મારી પાસે સાચું બનેલું કહ્યું ! રખેને આ વાત શંકાસુરે બનાવેલી માયાઓમાંની કોઈ માયા હોય. બાંધુઓના મધ્યમાં મારું પોતાનું મરણ મેં પોતે ફીકું, એ તો જ્ઞાતિ જ છે, તેમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી; પરંતુ જેને લીધે તે અતિથિને ચાંદ્રાયણ વ્રત કરવાં પડ્યાં, તે ચાંડળના વૃત્તાંતનો મારે નિશ્ચય કરવો જોઈએ, તો હવે હું મનમાં મૂંઝવણ તકિ રાખનાં, તે વૃત્તાંતનો નિશ્ચય કરવા માટે તુરત ભૂતમંડળ દેશના સીમાડાના ગામમાં જાઉં.' હે રામ ! એ પ્રમાણે પ્રયત્નપૂર્વક ખીન્ન દેશમાં જવાનો વિચાર ગોઠવતો એ ગાધિ બ્રાહ્મણ જેમ મેરુપર્વતનાં પહાડોને જોવા માટે સૂર્ય ચાલે, તેમ 'ભૂતમંડળ' નામના દેશના સીમાડાના ગામને જોવા સારુ ત્યાંથી ઊઠીને ચાલતો થયો. વિચક્ષણ પુરુષો ઉદ્યોગમાં મંડ્યા રહેલાથી મનમાં કલ્પેલા રાજ્યનો પણ પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. ગાધિએ જે સ્વપ્ન જેવું જોયું હતું, તે 'ભૂતમંડળ' નામના દેશમાં જવાથી સંપૂર્ણ રીતે પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવ્યું. સઘળી દુર્લભ વસ્તુઓ પણ દૃઢ ઉદ્યોગ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. પોતે જોયેલા વૃત્તાંતને માયારૂપ જાણનાં એ ગાધિએ અતિથિના કહેવાથી તેને પ્રત્યક્ષ જોવાનો ઉદ્દેશ કર્યો અને પોતાના સ્થાનમાંથી નીકળીને, વર્ષા-ઋતુમાં ચાલતા જળના પૂરના જેવા વેગથી માર્ગમાં ચાલવા લાગ્યો. જેમ વાદળ વેગથી ધણા દેશો વટાવે છે, તેમ તેણે વેગથી ધણા ધણા દેશો વટાવી દીધા. ચાલતાં ચાલતાં જેમ ઝંઝારોને ધ્વજનારો ઊંટ એકલો જ કરજના વતમાં પહોંચે, તેમ એ ગાધિ એકલો જ 'ભૂતમંડળ' નામના દેશમાં પહોંચ્યો કે, જે દેશમાં સઘળો જ્ઞાતિમાં જાયેલો આચાર જગતમાં પણ જોવામાં આવ્યો. એ દેશમાં ગાધિના મનમાં, જેવી રચનાનું સ્મરણ

હતું તેવી જ રચનાવાળું ગંધર્વનગર જેવું એક ગામ તે ગાધિના જ્ઞેવામાં આવ્યું. એ ગામડાની પાસે બહારના ભાગમાં જાણે પૃથ્વીની નીચે પાતાળમાં રહેલો નરકોનો સમૂહ હોય એવું એવું એ ચાંડાળોનું કૃત્રિયું જ્ઞેવામાં આવ્યું. જેવો પોતાના ચિત્તમાં તે કૃત્રિયાનો વિસ્તાર તથા આકાર હતો, તેવા જ વિસ્તાર અને આકારવાળું એ ગંધર્વનગરના જેવું કૃત્રિયું જ્ઞેવામાં આવતાં ગાધિએ ત્યાં ભૂતકાળમાં પોતે ચાંડાળ હોવાનું પાકું અનુમાન કરી લીધું. જેવી મનમાં રચના હતી, તેવી જ રચનાવાળા એ ચાંડાળાએ ગાધિના મનમાં કોઈ વિલક્ષણ રીતની વૈરાગ્યવાળી દશા ઉત્પન્ન કરી. એ કૃત્રિયામાં પોતાને રહેવાનું ઘર પણ અગાઉ જેવું જોઈ હતું તેવા જ ઘણા-ખરા આકારોવાળું તે જણાયું. એ ઘર ચોમાસાની ઝડીથી કેટલુંક વીંખાઈ ગયું હતું. ભીંતોમાં ખંડ ઊગી નીકળ્યાં હતાં, અર્ધું છાપડું ઊંધું વળી ગયું હતું, ખાટલાઓના તથા સાદહીઓના કેટલા એના એ છે. એમ કાંઈક ચોળખી શકાતા હતા. એ ઘર જાણે દુહપણાને પામેલું દારિદ્ર હોય, જાણે ભીંતોવાળું દુભીચ હોય, જાણે કાંઈક શિથિલ થયેલું દુષ્ટપાત્ર હોય, જાણે કાંઈક ખંડિત થયેલી દુર્દેશા હોય અને દાંતોથી ભાંગી નાખેલાં ગાયોનાં, ઘોડાઓનાં તથા પાકાઓનાં હાડકાંથી આસપાસ ઘેરાયેલું હોવાને લીધે, તે જાણે જૂના સમયની સાક્ષી પૂરતું હોય એવું લાગતું હતું. જે ખપ્પરોમાં પૂર્વે ગાધિએ ખાધું પીધું હતું, તેનાં તે ખપ્પરો ઘણા દિવસો સુધી ચોમાસાના પાણીથી ભરાયેલાં રહેવાને લીધે તે જાણે મદિરાથી ભરાયેલાં હોય એવાં લાગતાં હતાં. જાણે લાંબી લાંબી તુલણાઓ હોય એવી સુકાયેલી તેની તે આંતરડાઓની તાંતોથી એ ઘર, જેમ ઘતાઓથી વાડ વીંટાયેલી હોય, તેમ ચારે ખાંજુ વીંટાયેલું હતું. ધીરજવાળા ગાધિએ જાતે પોતાનો પૂર્વનો દેહ સુકાયેલા શયપણાને પામેલો હોય એવા દેખાતા તે પોતાના ઘરને ઘણી વાર સુધી જોયા કર્યું. જ્ઞેવાથી અત્યંત વિરમય પામેલો એ

ગાધિ જેમ પ્રવાસી મનુષ્ય મ્લેચ્છના નગરને મૂકીને આર્યોના દેશમાં આવે, તેમ એ સ્થળને ત્યજીને તેની પાસેના ગામડામાં આવ્યો. ત્યાં આવીને તેણે માણસોને નીચે પ્રમાણે જુદું જુદું પૂછ્યું.

ગાધિ બોલ્યા : આ ગામ ઠી પાસેના બહારના ભાગમાં પૂર્વે એક ચાંડાળ રહેતો હતો, તેના વૃત્તાંતનું તને સ્મરણ છે કે? મેં વિચક્ષણ મનુષ્યના મુખથી સાંભળ્યું છે કે, 'સઘળા યુદ્ધિ-માન માણસો લાંબા દિવસોની વાતને પણ સ્પષ્ટ રીતે હસ્તગત જેવી જુએ છે. એ એકાંત સ્થળમાં જાણે દુઃખોનો જ દેહ હોય એવો યુદ્ધો એક મોટા કુટુંબવાળો ચાંડાળ રહેતો હતો; તે તને સાંભરે છે? ભલા માણસ! જો એવું વૃત્તાંત તારા જાણવામાં હોય, તો તે તું મને ખરેખરી રીતે કહે. પ્રવાસીજનના સંશયનું નિવારણ કરવાથી મોટું પુણ્ય થાય છે, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! જેમ રોગી માણસ ઘણીઘણી કાળજીથી વેદોને પછે છે તેમ તે ગાધિ બ્રાહ્મણ ઘણા વિરમયને લીધે ઘણીઘણી કાળજીથી પૂછવા લાગ્યો, એટલે તે ગામડાના લોકોએ તેને વારંવાર નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

ગામડાના લોકો બોલ્યા : હે મહારાજ! જેમ તું કહે છે, તે પ્રમાણે જ હતું, એમાં કાંઈ સંશય નથી. એ સ્થળમાં દારણ આકારવાળો એક 'કટજ' નામનો ચાંડાળ રહેતો હતો. જેમ વૃક્ષનાં પાંદડાંઓનો સમૂહ ખૂબ ફેલાય છે, તેમ એ ચાંડાળનું દીકરાઓ, પૌત્રો, મિત્રો, નોકરો તથા બંધુઓ આદિ કુટુંબ બહુ જ ફેલાયેલું હતું. એ ચાંડાળ વૃદ્ધ થયે ત્યારે જેમ પવેતાનાં પુષ્પોવાળા તથા ફળોવાળા વનને દાવાગિત નષ્ટ કરી નાખે છે, તેમ એ ચાંડાળના સઘળા કુટુંબને મૃત્યુએ નષ્ટ કરી નાખ્યું. પછી એ દેશને છોડી દઈ તે કીરેશની રાજધાનીમાં ગયો હતો અને ત્યાં તેણે આઠ વર્ષ સુધી ત્રિશ્વિંતપણાથી રાજ્ય કર્યું હતું. પછી ત્યાંના લોકોને ખરી વાત જાણવામાં

આવાનાં તેઓએ જેમ આ જીતા સમૂહને દૂર કરી નાખવામાં આવે અને જેમ ગામમાં ઊગેલા ઝેરી ઝાડને દૂર કરી નાખવામાં આવે, તેમ રાજ્ય થયેલા એ કટ જને દૂર કરી નાખ્યો હતો, કટ જને દૂર કરીને વટલાવાનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને તે નગરીના લોકોએ પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. લોકો અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવા લાગતાં, સારા સારા માણસોના સમગ્રમથી સારાપણાને પામેલો એ કટ જ પણ પોતાની મેળે અગ્નિમાં પડ્યો હતો. હે બ્રાહ્મણ! તમે આ આટલી બધી કાળજી રાખીને એ ચાંડાળની વાત પૂછો છો તેનું શું કારણ છે? શું ચાંડાળ તમારો મિત્ર થતો હતો, તેથી તમે પૂછો છો અથવા તમે વૃત્તાંત જાણવા સાર સહેજ પૂછો છો?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! આ પ્રમાણે કહેતા એ લોકોને વારંવાર પૂછ્યા કરતો એ ગાધિ તે ગામડાનાં સઘળાં સ્થળોમાં એક મહિના સુધી એમ, તે એમ કૂચી કર્યો. પોતે તજાવમાં અધમથીજ કરતાં ચાંડાળપણાત જ વૃત્તાંતનો અનુભવ કર્યો હતો, તે વૃત્તાંત તે જ પ્રમાણે સઘળા ગામડાના લોકોનાં મુખથી તેવી જ રીતનું તેના સાંભળવામાં આવ્યું. પોતે જેવો અનુભવ કર્યો હતો તે પ્રમાણે જ સઘળા લોકોનાં મુખો દ્વારા સંપૂર્ણ વૃત્તાંત સાંભળી અને પોતાના સ્મરણ પ્રમાણે તે વૃત્તાંતને લગતા કેટલાએક પદાર્થોને સારી પેઠે ચોળખીને અત્યંત લજ્જા પામેલો અને લાજને લીધે મનની વાતને મનમાં જ છપાવતો એ ગાધિ બ્રાહ્મણ અત્યંત વિસ્મયને પ્રાપ્ત થયો, કે જે વિસ્મય ચંદ્રના મધ્યમાં કલાંકની પેઠે તેના હૃદયમાં અત્યંત ઠસી રહ્યું. ૧-૬૬

અઘ્યાહતં સકલભૂતમુક્ષાદયેતદાકર્ણ્ય સમ્ય-
ગવલોક્ય યથાનુભૂતમ્ । ગાધિઃ શશાંકમલવદ્
હૃદયેઽધિરૂઢં મુદ્ધાકૃતિઃ પરમવિસ્મયમાજગમ ॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમ પ્રકરણનો

‘ગાધિપ્રત્યક્ષાવલોકન’ નામનો સર્ગ ૪૮ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૪૮ મો*

ગાધિએ ફરીને પણ તપાસ કરી અને
વિષ્ણુએ ‘સઘળી માયા છે’ એવો

નિશ્ચય કરાવ્યો

વસિષ્ઠ ઠાવત

હુઠિતં શ્વપવાંગારે પુનર્વિસ્મયમાયયૌ ।

ગાધર્મેનો હિ નાયતિ હૃતિમાશ્ચર્યદર્શને ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! વિસ્મય પામેલો એ ગાધિ બ્રાહ્મણ તે ગામડામાંથી વળી પેલા ચાંડાળના કુળિયામાં ગયો; કેમ કે એનું મન આશ્ચર્યોને જોવાથી તૃપ્ત જ થતું ન હતું. જેમ પ્રલયના ક્ષોભમાં ભંગી-તૂટી ગયેલાં જગતોને બ્રહ્મજન્યોએ તેમ એ ગાધિ તે કુળિયામાં ભંગી-તૂટી ગયેલાં સ્થાનોને અને ધરોને જોવા લાગ્યો. તૂટી ગયેલાં ધરોવાળાં અને સુકાયેલાં અસ્થિઓના ખુંજેથી ભરેલા તે વગર જેવા કુળિયામાં ખેડેલો ગાધિ જેમ પિશાચ ઝાડમાં ખેડેખેડો પોતાના મનમાં વાતો કર્યો કરે તેમ આ પ્રમાણે પોતાના મનમાં વાતો કરવા લાગ્યો.

ગાધિ બોલ્યો : (સ્વગત) જેમ જગતના અંત સુધી મેરુપર્વતનાં શિખરો એનાં એ રહે છે, તેમ મેં વાડની અંદર નાખેલા આ મૂચોલા હાથીઓના દાંતોના અનેક ખીલાઓ જન્યુ સુધી એનાં એ રહ્યા છે. મઘ પીવાથી ઉત્તમરા થયેલા મારા બંધુ ચાંડાળોની સાથે ખેસીને મેં આ સ્થળમાં પાકેલા વાંસના ઝાંકુરોના અથાણાની સાથે વાંદરીનું માંસ ખાધું હતું. હાથીના મહાવત પાસેથી ખરીદેલું અને હાથીનો મદ નાખવાથી વધારે આકરું થયેલું મઘ પીને હું આ ઠેકાણે સિંહના આમડા ઉપર ચાંડાળીનું આદિંગન કરીને સૂતો હતો. ખોળથી અને માંસથી ઉછરેલી કૂતરીઓને મેં આ ઠેકાણે, ભરેલા હાથીના

* આ અડતાગીસમાં સર્ગમાં ગાધિએ ક્રીરદેશના નગરમાં જઈ તે નગરને જોયું, તેથી ગાધિને આશ્ચર્ય થયું અને ગાધિએ તપથી પ્રસન્ન કરેલા વિષ્ણુએ ‘સઘળું માયા છે’ એમ કહ્યું, એટલી કથા કહેવામાં આવશે.

દાંતરૂપી લોકકામાં આમહાંની દોરીઓથી બાંધેલી હતી. ગજભોનીઓ ભરી રાખવાના હાથોદાંતના ત્રણ હાથલા આ દેકાણે મેં કાળા મેઘ જેવા પાડાના જાડા આમહાથી મઢયા હતા. જેમ કોયલાનું બચ્ચું બીજાં બચ્ચાંઓની સાથે ચાંચ્યા તાં પાંદડાંઓમાં રમે, તેમ આ કૃષિધામાં આ જગ્યાઓમાં જહું ચાંડાળોના છોકરાઓની સાથે ઘણીવાર સુધી ધૂળમાં રમ્યો હતો. આ દેકાણે છોકરાઓના શ્વાસોથી વાગતી વાંસળીઓના સ્વરોને અનુસરીને મેં ગાયું હતું. આ દેકાણે મેં કુતરીનું લોહી પીધું હતું. આ દેકાણે મેં શમ્બોના શણુગારોથી મારા મિત્રોને શણુગાર્યા હતા. આ દેકાણે વિવાહ સંબંધી ઉત્સવોમાં મેં અને મારા કુટુંબ જેમ સમુદ્રમાં મોટો તાદ કરીને કલોલો નાચ કરે છે, તેમ મોટો શબ્દ કરીને નાચ કર્યો હતો. ખીજે દિવસે ખાઈ જવાને પકડેલાં અને ઊડી જવાને ચપળ થયેલ કગડા તથા આસ આદિ પક્ષીઓને સમી મૂકવાને મેં આ દેકાણે વાંસનું પાંજરું ગૂંથ્યું હતું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એવી રીતની પૂર્વની ચાંડાળપણની અનેક ક્રિયાઓને સંભારતો અને વિસ્મયથી માથું હલાવ્યા કરતો, એ ગાધિ દેવની ગતિને અદ્ભુત માતવા લાગ્યો. પછી કાર્યોના ક્રમને જાણી શરો એ ગાધિ લાંબે કાળે એ 'ભૂતમંડળ' નામના દેશમાંથી ચાલ્યો અને અનુક્રમે ખીજા દેશોમાં ગયો. કેટલીએક નદીઓનું, કેટલાએક પર્વતોનું, કેટલાએક દેશોનું અને કેટલાંએક અરણ્યોનું ઉલ્લાંઘન કરીને હિમાલયના ભાગમાં રત્ન જેવા ગણાતા અને પોતે અધમર્જણ કરતાં દીકલા તે કીરદેશમાં પહોંચ્યો. જેમ જગતમાં ફરવાથી ખેદ પામેલા તારહ મુનિ સ્વર્ગલોકમાં જાય, તેમ ઘણા દેશોમાં ફરવાથી ખેદ પામેલો એ ગાધિ પહાડ જેવાં ઊંચાં ધરોવાળી કીરદેશની રાજધાનીમાં ગયો. ત્યાં જઈ એ નગરીમાં પોતે અનુભવેલાં, પોતે જોયેલાં અને પોતે સેવેલાં સ્થાનલોકોને જોયા કરતો એ ગાધિ ત્યાંના એકએક માણસને કાળજીથી તીરે પ્રમાણે

પૂછવા લાગ્યો.

ગાધિ બોલ્યો : હે ભાઈ ! આ નગરીમાં એક ચાંડાળ રાજ થયો હતો તે તને સાંભરે છે ? જો એ વાત તારા જણવામાં હોય, તો અનુક્રમથી સાચેસાચી મને કહી સંભળાવ.

નાગરિકો બોલ્યા : હે બ્રાહ્મણ ! આ રાજધાનીમાં એક ચાંડાળ આઠ વર્ષ સુધી રાજ થયો હતો કે જેને માંગલિક હાથીએ સૂઢથી પોતાની કાંધ ઉપર બેસાડીને રાજપણું આપ્યું હતું. અંતે એ ચાંડાળ લોકોના જણવામાં આવી જતાં અગ્નિમાં પેકો હતો. હે તપસ્વી ! એ વાતને આજ ખાર વર્ષ વીતી ગયાં છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેને હુનુહલ ઉત્પન્ન થયું હતું એવા એ ગાધિ એ રીતે જ જ માણસને પૂછવા લાગ્યો, તે તે માણસને મોઢે એકસરખી જ વાત સાંભળવા લાગ્યો અને સાંભળી સાંભળીને મનમાં તે વાતનો રસ લેવા લાગ્યો. આ સમયમાં ચક્રને ધરતાર વિષ્ણુ ભગવાન કે જે એ રાજધાનીના રાજ થયા હતા, તે પોતાનાં સૈન્યોની સાથે અને વાહનોની સાથે દરબારમાંથી બહાર પધારતા ગાધિનાં જોવામાં આવ્યા. જેની રજરૂપી વાદળાંઓથી સઘળું આકાશ ઢંકાઈ ગયું હતું એવા એ સૈન્યને જોઈને પોતાનું પૂર્વનું રાજપણું સંભારીને અત્યંત વિસ્મય પામેલો એ ગાધિ બ્રાહ્મણ આ પ્રમાણે બોલ્યો.

ગાધિ બોલ્યો : (સ્વગત) કમળોના* ગર્ભોના જેવી કોમળ આમહીવાળી, પીગળેલા સોનાના જેવા વર્ણોવાળી અને ચંચળ નીલકમળોના જેવાં સુંદર તેજોવાળી આ દેશની વેશ્યાઓ પણ એની એ જ છે. ચંદ્રનાં કિરણોના પિંડા જેવાં ધોળાં અને જળનાં સ્થિર ધોધોના જેવાં તથા કાસડાઓના પુષ્પોના સમૂહ જેવાં લાગતાં આ એનાં એ

* ભાદ્ર વરુણોના દર્શનથી સોહ પામેલા એ ગાધિને ભગવન્મૂર્તિનું દર્શન થતાં પણ તે ઉપર પ્રેમ ન થયે અને કોઈ જાતનો યોગ્ય વિચાર પણ ન આવ્યો; પરંતુ પોતે અનુભવેલાં આ આદિ પદાર્થોમાં જ તેનું ચિત્ત ભમ્યું તેથી મનમાં બોલે છે.

આમરો છે. જેમ વનની લતાઓ પોતાના પુષ્પોની સમૃદ્ધિઓને આમતેમ ડોલાવ્યા કરે તેમ આ સ્ત્રીઓ રાજની ઉપર આમરોને આમતેમ ડોલાવે છે. પોતાના દંતુશળેથી. ફિશ્મળોની ભીંતોને પણ તોડી શકે એવા અને જાણે સંકલ્પ અનુસાર ફળો આપ તારા વૃક્ષોવાળાં મેરુપર્વતનાં શિખરો હોય એવા આ મહાન્મતા હાથીઓ પણ એના એ જ છે. જેમ ઈન્દ્રની આસપાસ યમ, કુબેર તથા વરુણ આદિ લોકપાલો ચાલતા જાય, તેમ આ રાજની આસપાસ દેવતાઓની જેવી શક્તિવાળા આ સામંતો ચાલ્યા જાય છે, કે જેઓ મારી આગળ પણ ચાલતા હતા. સઘળી વસ્તુઓના સમૂહોથી ભરેલી, કલ્પવૃક્ષોની લતાઓની ઢુંળે જેવી રમણીય અને ધારેલાં સઘળાં સુખોને આપતારી આ એની એ જ ધરોની હારો છે. આ કીરદેશનું રાજ્ય છે કે જે મેં પૂર્વે ભોગવ્યું હતું તે આજ ધીજ જન્મના ચરિત્રની પેઠે ન સંભવે તેવી રીતે મને પ્રત્યક્ષ થયેલું છે. ખરી વાત છે, પૂર્વે જે મને સ્વપ્ન જેવું જોવામાં આવ્યું હતું, તે આજ જાગૃતતા પદાર્થરૂપ થઈને મારી આગળ ખડું થયું છે. સમજી શકાતું તથી કે આ માયા શા કારણથી પ્રકટ થઈને આ રીતે દેખાય છે! અહો જેમ જાળ પકીને પરવશ કરી નાખે છે. તેમ મને આ મનના લાંબા અને વધતા જતા મોહે પરવશ કરી નાખ્યો છે. હાય! ધિક્કાર! ખહુ ભૂલું થાય છે. જેમ વાસનાથી પરવશ થયેલું બાળકનું મન મોટા મોટા ભ્રમોના સમૂહોને દેખે, તેમ વાસનાથી ખરાબ થયેલું મારું મૂઠ મન પણ મોટામોટા ભ્રમોના સમૂહોને દેખે છે. હા! હવે મને સંપૂર્ણ સ્મરણુ પ્રાપ્ત થયું અને પ્રાપ્ત થયું તે ખહુ સારું થયું. આ મોટી માયા મને એ ચક્રને ધરતારા વિષ્ણુ ભગવાને જ દેખાડી છે. હવે હું પર્વતની ગુફામાં રહીને એવો પ્રયત્ન કરીશ, કે જેથી આ દુષ્ટ ભ્રમના કારણને જાણીશ.

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામ! ગાધિ બ્રાહ્મણ એ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે નગરમાંથી નીકળ્યો અને એક પર્વતની ગુફામાં જઈને ત્યાં શાંતિ

પામેલા સિંહની જેમ રહ્યો. ત્યાં રહી વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા સરુ એ મહાનેજરવી ગાધિએ દોઢ વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને તેટલા સમયમાં તે નિત્ય એક અંજલિમાત્ર પાણી પીતે જ રહ્યો. એ બ્રાહ્મણે એ પ્રમાણે તપ કરતાં જળના જેવી નિર્મળ મૂર્તિવાળા અને નીલકમળના જેવા શ્યામ સુંદર વિષ્ણુ ભગવાન, જેમ શરદઋતુમાં મોટા પાણીનો ધરો પ્રસન્ન (નિર્મળ) થાય છે, તેમ તેના ઉપર પ્રસન્ન (સંતુષ્ટ) થયા. પછી મેઘના જેવી શ્યામસુંદર કાંતિવાળા વિષ્ણુ ભગવાન એ ગાધિને રહેવાની ગુફામાં પધાર્યા. પછી ત્યાં પધારીને અને અંતરિક્ષમાં ઊભા રહીને શ્રીવિષ્ણુ ભગવાને ગાધિને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વિષ્ણુ ભગવાન યોદ્યા : હે ગાધિ! તે મારી મોટામાં મોટી માયા જોઈને? આ જગતરૂપી જળની લીલા કે જે કેવળ દેખાવ પૂરતી જ છે તે તારા જોવામાં આવીને? તને મારી માયા જોવાની ચિત્તામાં જે ઈચ્છા હતી, તે તો સારી પેઠે પૂર્ણ થઈ. તો હવે આ ગિરિતટમાં ફરી વાર તપ કરીને તું બીજું શું ઇચ્છે છે?

વસિષ્ઠ યોદ્યા : એ પ્રમાણે યોલતા વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈને બ્રાહ્મણોમાં ઉત્તમ ગાધિએ પુષ્પોના સમૂહથી તેમનાં ચરણારવિંદોનું પૂજન કર્યું. અર્ધો દઈ, પુષ્પોની ગૃષ્ઠી કરી, પ્રદક્ષિણા કરી તથા પ્રણામ કરીને તુરત એ બ્રાહ્મણે જેમ ખપેયો મેઘની પ્રાર્થના કરે, તેમ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી.

ગાધિ યોદ્યા : હે દેવ! આપે જે અત્યંત અંધકાર (અજ્ઞાત)મય આ માયા દેખાડી, તેને જેમ પ્રજ્ઞાને સૂર્ય પૃથ્વીને પ્રકટ કરે છે, તેમ આપ પ્રકટ કરો (મને એ માયાની સમજણ પાડો). વાસનાઓરૂપી મેલોથી ઘેરાયેલું મન સ્વપ્નની પેઠે જ જે મિથ્યા પદાર્થોરૂપ ભ્રમને દેખે તે ભ્રમ જાગૃતમાં પણ કેમ જોવામાં આવે? હે નિર્મળ સ્વરૂપમાં રહેનારા પ્રભુ! મને જળની અંદર સ્વપ્ન જેવો જે ભ્રમ બે ઘડી વાર જોવામાં આવ્યો, તે ભ્રમ પાછો પ્રત્યક્ષપણાને કેમ પ્રાપ્ત

થયો? મને જે આંહાળપણની ભ્રાંતિ થઈ હતી, તે ભ્રાંતિએ કરેલા કાળની લંબાઈ—ટૂંકાઈ અને શરીરના જન્મ-મરણો મારા મનની અંદર જ નહિ રહેતાં બહાર પણ કેમ થયાં?

વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા : હે ગાધિ! તરવને નહિ જાણતારા અને પોતાનામાં રહેલા વાસનાઓ-રૂપી રોગથી પકડાયેલા ચિત્તાનું જ એ રૂપ છે. કે જે મોટા જગનના ભ્રમરૂપે તારા જીવામાં આવે છે. એ સઘળું ચિત્તાનું જ રૂપ છે; માટે બહાર પણ નથી, અંદર પણ નથી, લાખું પણ નથી અને ટૂંકું પણ નથી. આ આકાશ, પર્વતો, સમુદ્રો, પૃથ્વી તથા દિશાઓ આદિ જે જગન જીવામાં આવે છે, તે કાંઈ પણ બહાર નથી; પરંતુ જેમ અંકુરમાં જ પાંદડાંઓનો સમૂહ હોય છે, તેમ સઘળું ચિત્તામાંથી જ છે. જેમ ફળ આદિ પદાર્થો અંકુરમાંથી જ બહાર પ્રકટ થાય છે, તેમ પૃથ્વી આદિ પદાર્થો ચિત્તામાંથી જ બહાર પ્રકટ થાય છે. જેમ વાસ્તવિક રીતે પાંદડાં અને ફળ આદિ પદાર્થો અંકુરમાં જ છે, પણ અંકુરની બહાર કદી નથી, તેમ વાસ્તવિક રીતે પૃથ્વી આદિ પદાર્થો ચિત્તામાં જ છે, પણ ચિત્તાની બહાર કદી નથી. જેમ હું ભાર ઘડાને ખનાવે છે અને ફોડી પણ નાખે છે, તેમ ચિત્તા જ આ જગતને ખનાવે છે અને નષ્ટ પણ કરી નાખે છે. વર્તમાન પદાર્થોનું ઇન્દ્રિયોથી અવલોકન, ભવિષ્ય પદાર્થોનું મનથી મનન, જૂત પદાર્થોનું મનથી સ્મરણ, જૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનકાળ અને તે તે કાળને જણાવનારી સૂર્ય આદિની ક્રિયાઓ વગેરે વિવિધતા ખતાવતા આ જગતને ચિત્તા જ ખનાવે છે અને ચિત્તા જ પાછું પોતામાં સમેટી લે છે. સ્વપ્નથી થયેલા ભ્રમોમાં, મદન, વેગથી થયેલા ભ્રમોમાં, રાગ(પ્રેમ)થી થયેલા ભ્રમોમાં અને રોગ આદિથી થયેલા ભ્રમોમાં સઘળા પદાર્થોને ચિત્તા જ ખનાવે છે અને ચિત્તા જ પાછું સમેટી લે છે; અને એ વાત બાળકથી તે વૃદ્ધ સુધીનાં સઘળાં માણસોના અનુભવમાં પણ છે, જેમ મૂળથી પૃથ્વીનું ગ્રહણ કરીને રહેલા

ઝાડમાં લાખો ફળો અને લાખો પુષ્પો રહે છે, તેમ વાસનાઓનું ગ્રહણ કરીને રહેલા ચિત્તામાં લાખો વૃત્તાંતો રહે છે. જેમ પૃથ્વીમાંથી ઊગેડી ગયેલા ઝાડમાં ફરી વાર પાંદડાં થતાં નથી, તેમ વાસનાઓથી રહિત થયેલા ચિત્તામાં ફરી વાર જન્મ-મરણ આદિ થતાં નથી. જેમાં અનંત પ્રાણોદોની જળા રહેલી છે, એવા તે ચિત્તે પોતાની અનંત વાસનાઓના એકદેશરૂપ આંહાળપણને પ્રકટ કર્યું, તો તેમાં વિસ્મય પામવા જેવું શું છે? જે રીતે ઘણા આકર્ષવાળું અને વિચિત્ર ચિંતાઓરૂપી વિકારોને દેનારું આંહાળપણું ભ્રાંતિથી જ તારા જીવામાં આવ્યું, તે જ રીતે 'અતિથિ પ્રાણ'રૂપ આવ્યો, જન્મ્યો, સૂતો અને તેણે વાત કરી, 'એ પણ ભ્રાંતિથી જ તારા જીવામાં આવ્યું છે. 'હું મારા સ્થાનમાંથી ઊઠીને માર્ગમાં આવ્યો જતો છું, હું 'જૂતમંડળ' નામના દેશમાં આવ્યો છું, આ જૂતમંડળ દેશનાં માણસો છે અને આ જૂતમંડળ દેશનાં ગામો છે,' એ ભ્રમ પણ તે જ રીતે તારા જીવામાં આવ્યો છે. 'આ 'કટંજ' નામના આંહાળનું જૂતું તૂટી ગયેલું ઘર છે અને લોકો 'આ કટંજનું ઘર છે' એમ કહે છે, એ ભ્રમ' પણ તે જ રીતે તારા જીવામાં આવ્યો છે. 'હું કીરદેશની રાજધાનીમાં આવ્યો છું અને કીરદેશના લોકોએ રાજ થયેલા આંહાળનું વૃત્તાંત મારી પાસે કહ્યું,' એ ભ્રમ પણ તે જ રીતે (ભ્રાંતિથી જ) તારા જીવામાં આવ્યો છે. હે પ્રાણજીમાં ઉત્તમ! જેને તું સાચું ગણે છે અને જેને તું ખોટું ગણે છે, તે પણ સઘળી મોહજળ જ તારા જીવામાં આવી છે. વાસનાઓથી ઘેરાયેલું ચિત્ત પોતાની અંદર શું ન દેખે, એ કાંઈ કહી શકતું નથી; કેમ કે એક વર્ષે કરી શકાય એવું કામ પણ સ્વપ્નમાં ક્ષણમાત્રથી સિદ્ધ થયેલું ચિત્તાના જીવામાં આવે છે. હે મહા-બુદ્ધિમાન ગાધિ! અતિથિ પણ ન હતો, 'જૂતમંડળ' નામનો દેશ પણ ન હતો. 'કીર' નામનો દેશ પણ ન હતો, અને કીરદેશની તે રાજધાની પણ ન હતી. એ સઘળું કેવળ

મોહથી જ તારા જ્ઞેવામાં આવ્યું છે. તું ભૂત-
મંડળ દેશમાં જતાં, માર્ગમાં થાકી રહ્યો હતો,
તેથી જેમ મૃગ વનમાં આરામ લે, તેમ તે
એક પર્વતની ગુફામાં આરામ લીધો હતો અને
ત્યાં જ શ્રમથી મૂઢપણાને લીધે 'આ ભૂતમંડળ
દેશ છે અને આ તે ચાંડાળનું ઘર છે' એમ
તારા જ્ઞેવામાં આવ્યું હતું, સાચું કાંઈ પણ
જ્ઞેવામાં આવ્યું નથી. એ સમયમાં જ કીરદેશની
રાજધાની જે જ્ઞેવામાં આવી અને અઘમર્ષણ
ના સમયમાં પણ જે કાંઈ જ્ઞેવામાં આવ્યું, તે
સઘળું માયામય જ જ્ઞેવામાં આવ્યું છે. હે
મુનિ! તું ઉત્તરની જેમ મનથી જ સર્વદા સઘળી
દિશાઓમાં ક્યો છે અને તે તે દિશાઓમાં જે
જે કાંઈ તારા જ્ઞેવામાં આવ્યું છે. તે સઘળો
મનનો જ ભ્રમ જ્ઞેવામાં આવ્યો છે. હવે તારા
બ્રહ્મચર્યશ્રમમાં ઘટે એવાં વેદાધ્યયન આદિ કર્યો
કરવામાં તું તત્પર થા અને તે પોતાનાં કર્યો
કરતાં શાંત બુદ્ધિવાળો થઈને રહેજે. વર્ણશ્રમના
સંપ્રદાયથી પ્રાપ્ત થયેલાં પોતાનાં કર્યો કર્યો વિના
સાચુ અને આ જગતમાં કલ્યાણની પ્રાપ્તિ
થતી નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી હે રામ! ત્રેલોક્યમાં
રહેતારા એવા સર્વ તપસ્વી લોકોથી પૂજનના
શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન ગાધિ બ્રાહ્મણને એટલાં
વચનો કહી સેવાથી પવિત્ર હસ્તોવાળા દેવતાઓના
અને મુનિઓના સમૂહોથી લીટાઈને પોતાના
સ્થાનકરૂપ હૃદયસાગરમાં પધાર્યો. ૧-૭૦

હતિ નિગદિતવાન્સ પદ્મનાભો મુવન્નગતાપહ્ન-
વુંદપૂજ્યમાનઃ । વિવુઘમુનિગણેઃ પવિત્રહસ્તૈર્જૈત
ઉદધિ નિજમાસ્પદં જગામ ॥ ૭૦ ॥

શ્રીશિવગણસિદ્ધ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણના

'માયામહત્વકથન' નામના સર્ગ ૪૮ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૪૯ મો*

ગાધિ બ્રાહ્મણ જીવન્મુક્ત થયો :

આખ્યાનની સમાપ્તિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથ ગાધિર્ગતે વિણી પુનર્મૃતાદિકં ક્રમાત્ ।
સ્વયં મોહવિચારાયં બ્રહ્માભ્રમિવાંબરે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! વિષ્ણુ ભગવાન
પધારી ગયા પછી, જેમ આકાશમાં વાદળું ફરે,
તેમ ગાધિ બ્રાહ્મણ પોતાના મોહનો વિચાર
કરવાને માટે (મેં જ્ઞેવું હતું તે સાચું જ્ઞેવું હતું
કે વિષ્ણુના કહેવા પ્રમાણે સ્વપ્ન જેવું જ જ્ઞેવું
હતું? જે સ્વપ્ન જેવું દીકું હશે તો હવે ફરી વાર
જ્ઞેનાં નહિ દેખાય એવો નિશ્ચય કરવા માટે)
ફરી વાર અતુકમથી ભૂતમંડળ આદિ દેશોમાં
ફરવા લાગ્યો. ફરીફરીને જ્ઞેના ભૂતમંડળ આદિ
દેશોનાં માણસોને મોહથી પોતાના ચાંડાળપણ
આદિનું એ જ વૃત્તાંત સાંભળવામાં આવતાં અને
કેટલાંએક ચિહ્નો તે ઉપરથી આગળની પેઢે જ
જાણવામાં આવતાં, મૂંઝાયેલો તે ગાધિ બ્રાહ્મણ
વિષ્ણુનાં વચનોનું તાત્પર્ય સમજવા સારુ ફરી વાર
પર્વતની ગુફામાં રહીને વિષ્ણુનું આરાધન કરવા
લાગ્યો. થોડો કાળ જતાં જ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન
તેની પાસે પધાર્યો; કેમ કે એકવાર આરાધન
કરવાથી જ પ્રભુ મિત્ર જેવા થઈ જાય છે. જેમ
મેઘ મોરને દર્શન દે, તેમ અત્યંત પ્રસન્ન થયેલાં
વિષ્ણુએ ગાધિને દર્શન દઈને કહ્યું કે, 'વળી તું
તપ કરીને શું માગે છે?' એ પ્રમાણે વિષ્ણુનાં
વચન સાંભળીને ગાધિએ નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું.

ગાધિ બોલ્યા : હે પ્રભુ! હું છ મહિના
સુધી ફરી વાર પણ ભૂતમંડળ દેશમાં અને કીર-
દેશમાં ફર્યો, તો તેમ કરતાં પણ લોકોની વાતોમાં
કે બીજાં ચિહ્નોમાં પણ મારા વૃત્તાંત સંબંધી

* આ ઓગણપચાસમા સર્ગમાં ગાધિ બ્રાહ્મણે
ભૂતમંડળ દેશમાં તથા કીરદેશમાં ફરવા ગયો, ત્યાં પણ
બધું એમ ને એમ જ્ઞેવામાં આવતાં વારંવાર વિષ્ણુને
પૂજી 'સઘળું માયામય છે' એવો નિશ્ચય કરીને, અનુ-
ક્રમે જીવન્મુક્ત થયો; એ કથા કહેવામાં આવશે.

કરો ફેરફાર જોવામાં આવ્યો નહિ. આમ છતાં પણ આપે કહ્યું હતું કે, 'ભૂતમંડળ દેશ આદિ સઘળું ભ્રાંતિથી જ તારા જોવામાં આવ્યું હતું' તો એ શી રીતે મનાય ? ભ્રાંતિથી જોવામાં આવેલા પદાર્થો અવશ્ય ખીળ કાળે ફેરફાર પામી જાય અને મારા જોયેલા પદાર્થો તો ખીળ કાળે પણ ફેરફાર પામ્યા નહિ; માટે એ ભ્રાંતિ થઈ હી, એમ કેમ ધારી શકાય ? મહાત્માઓનાં વચનોથી તો મોહનો નાશ જ થવો જોઈએ, પણ મોહની વૃદ્ધિ ન થવી જોઈએ; પરંતુ આપનાં વચનથી તો ઊલટી મારા મોહની વૃદ્ધિ થઈ છે.

વિષ્ણુ મગવાન બોલ્યા : જેમ તારા ચિત્તમાં ચાંડાળની સ્થિતિ પ્રતિબિંબિત થયેલી છે, તેમ જ કાકતાલીય ન્યાયની રીતે ભૂતમંડળ દેશના તથા કીરદેશનાં સઘળાં માણસોના મનમાં ચાંડાળની સ્થિતિ પ્રતિબિંબિત થયેલી છે; તેથી તેઓ તારા વૃત્તાંતને ખરાબ રીતે કહે છે. જે મિથ્યા આભાસ થયો હોય, તેનો જ્ઞાતથી બાંધ થયા વિના નાશ થતો નથી. કોઈ ચાંડાળે ગામના સીમાડામાં ઘર રચ્યું હતું અને તે ભાંગી-તૂટી ગયું હતું, કે જે તારા જોવામાં આવ્યું અને જેમાં તે પ્રવેશ કર્યો, કોઈ સમયે કાકતાલીય ન્યાય પ્રમાણે ઘણાં માણસોને એક પ્રકારનો આભાસ પણ થાય છે; કેમ કે મનની ગતિ વિચિત્ર છે, જેમ તિદ્ધાંતી પેઠે ભ્રાંતિ આપનારા મહાપાનથી બગડી ગયેલા ચિત્તવાળાઓને સઘળી રીતે સઘળી દિશાઓ દુનની જોવામાં આવે છે, તેમ ઘણાં માણસો કોઈ સમયે એક પ્રકારના જ સ્વપ્નને દેખે છે, એ વાત આપણા જોવામાં આવે છે. જેમ વતની લીલા ખડવાળી એક જ જગ્યામાં ઘણા મુગો રમે છે, તેમ રેની આદિથી બનાવેલા ઢગલાને ઘર માનવારૂપી એક જ ભ્રાંતિમાં ઘણાં બાળકો રમે છે, એ વાત પણ આપણા જોવામાં આવે છે. વંધ, બંધ, પરાજય તથા પલાયન આદિ ઘણા પ્રકારના પ્રારબ્ધનાં ફળો સૌ સૌને મળવાનાં હોય, ત્યારે યોદ્ધાઓ આદિ ઘણા લોકો એકી વખતે જય, લાભ તથા ભોગ

આદિ તુલ્ય પ્રયોજનોની ભ્રાંતિથી યુદ્ધાદિમાં યત્ન કરે છે; એ પણ આપણા જોવામાં છે. હે ગાધિ ! 'જે જગત એ એક જાતની મનની જ કલ્પના હોય, તો કોઈ કાળમાં અમુક ધાત્યના છોડવાઓનો નાશ થાય છે અને અમુક ધાત્યના છોડવાઓનો ઉદય થાય છે, એવી કાળની વ્યવસ્થા રહેવી જોઈએ નહિ; પણ મનની કલ્પનાથી સર્વ કાળમાં સર્વ ધનું જોઈએ' એવી શંકા પણ તારે રાખવી નહિ; કારણ કે એ કળ પણ એક જાતનો મનાઈ જ કલ્પાયેલો પદાર્થ છે. સૂર્યની કિંથાને જોઈને મનથી જ ઝડતુ તથા મહિના આદિની દૃઢ કલ્પના કરી લેવામાં આવી છે. કલ્પિત કાળના અધિષ્ઠાનજૂન જે આત્મા છે, તે તો સર્વદા પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે; એટલે તે કોઈનો પ્રતિબંધ પણ કરતો નથી અને કોઈનો ઉદય પણ કરતો નથી. જે વાસ્તવિક અખંડ કાળ છે, તે આત્મા જ છે એમ વિદ્યારોએ નિશ્ચય કર્યો છે, અને તે આત્મા કદી કોઈનું કાંઈ લેતો પણ નથી અને મૂકતો પણ નથી. વર્ષો, કલ્પો અને યુગો ઈત્યાદિરૂપ જે આ લૌકિક કાળ છે, તે તો સૂર્ય આદિ ગ્રહોની ગતિઓ ઉપરથી કલ્પાયેલો છે અને તે ઉપરથી પદાર્થોના પ્રતિબંધો અને ઉદય કલ્પાયેલા છે. જેઓનાં ચિત્તોને ભ્રાંતિ થઈ હતી એવા ભૂતમંડળદેશનાં તથા કીરદેશનાં માણસોએ સૌને સમાન (એક પ્રકારનો જ) પ્રતિભાસ થવાથી તારો ચાંડાળ પણ આદિનો ચાંડાળ પણ જોયો છે અને તે ચાંડાળનો છેકો પણ જોયો છે. હે ગાધિ ! હવે તું જણીશમ સંબંધી પોતાનાં કર્મોમાં તપ્તર રહીને, યુદ્ધથી આત્માનો વિચાર કરજે અને મનના મોહને ત્યજી દઈને અહીં જ રહેજે; હું જાઉં છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! મહાસમર્થ ! વિષ્ણુ મગવાન એટલાં વચન કહીને અંતર્ધાન થઈ ગયા અને ગાધિ ધ્રાણશુધણી ધણીચિંતાઓવાળી યુદ્ધથી તે પર્વતની ગુફામાં જ રહ્યો. તે પર્વતની ગુફામાં જ કેટલાએક મહિનાઓ વીતી જતાં, વળી એ ગાધિ ધ્રાણશુધણી વિષ્ણુનું આરાધન

કરવા લાગ્યો. એક દિવસે તેને પોતાના સ્વામી વિષ્ણુએ પધારીને દર્શન દેતાં ગાધિએ પ્રણામ કર્યો તથા માનસિક પૂજન કરી, તેમની આજ્ઞા લઈને તેમને નીચે પ્રમાણે પૂછ્યું.

ગાધિ બોલ્યો : હે મહારાજ ! મારી ચાંડાળ-પણાની સ્થિતિનું તથા જન્મ—મરણ આદિ ધણું ધણું અનર્થોવાળી આ સંસારરૂપી માયાનું સ્મરણ કર્યો કરતો હું ચિત્તામાં મૂંઝાયા કરું છું; માટે મારા મોહની નિવૃત્તિને માટે ઉપાય કહીને આપે તુરંત જતું રહેવું નહિ. પણ સઘળો મોહ ટળી જાય ત્યાં સુધી અહીં જ બિરાજવું. આપ મને કોઈ નિર્ભયપણાવાળું એક કાર્ય કરવામાં જોડો.

વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા : હે ગાધિ ! આ જગત શંખરાસુરે ઉત્પન્ન કરેલી ઈન્દ્રજીતની જેમ માયાના આડંબરરૂપ છે અને આ જગતમાં સ્વરૂપના વિસ્મરણ (અજ્ઞાન)ને લીધે સઘળા પ્રકારોનાં આશ્ચર્યોની કલ્પનાઓ થવી સંભવે છે. ‘જૂનમંડળ’ નામના દેશમાં અને કીરદેશની રાજધાનીમાં તે જે જોઈ, તે સઘળું અજ્ઞાનરૂપ નિમિત્તાથી સંભવે જ છે. નિદ્રા આદિમાં અજ્ઞાનને લીધે કદી નહિ જોયેલા પદાર્થોનો જે ભ્રમ થાય છે, તે સર્વ લોકોના અનુભવમાં છે. જેમ તે પોતે ખોટો ચાંડાળપણા આદિનો ભ્રમ સાચા જેવા જોયો, તેમ જૂનમંડળના અને કીરદેશના લોકોએ પણ એ જ કાળમાં તે ભ્રમ સાચા જેવા જોયો. આમ સંકલ્પોની સમાનતા થવાને લીધે કાળ આદિની સમાનતા થવી પણ સંભવે છે. હવે હું મનથી થયેલા પ્રિકારનું નિવારણ કરનારી ખરી વાત કહું છું તે તું સાંભળ. જેમ માગશર મહિનાના પ્રભાવથી લતા ફીણ થઈ જાય છે, તેમ આ વાતના પ્રભાવથી તારી ચિત્તા ફીણ થઈ જશે. જૂનમંડળદેશમાં પૂર્વે એક ‘કટંગ’ નામનો ચાંડાળ હતો, તે તારા જીવામાં આવેલા જેવા જ સઘળા આકારવાળો હતો. એ ચાંડાળ તે જોઈને રીત પ્રમાણે જ કુટુંબથી રહિત થઈને કીરદેશમાં ગયો હતો. કીરદેશની રાજ

થયો હતો અને પછી તેણે અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. વળી તું જળની અંદર ડૂબ્યો હતો ત્યારે તારા ચિત્તામાં જે એ કટંગરૂપે રહેવાનો ભ્રાંતિરૂપ આભાસ થયો હતો, તે કેવળ મારા સંકલ્પને લીધે જ થયો હતો. ચિત્તા જેમ કોઈ સમયે જોયેલા અને અનુભવેલા પદાર્થને બિલકુલ ભૂલી જાય છે, તેમ કોઈ સમયે નહિ જોયેલા પદાર્થની ભ્રાંતિને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વપ્ન સંબંધી, મનની કલ્પના સંબંધી અને સ્મિતપાત સંબંધી સ્થિતિઓમાં મન જેમ અનેક પ્રકારના સંભ્રમોને દેખે છે, તેમ જાગૃતની સ્થિતિમાં પણ અનેક પ્રકારના ભ્રમોને દેખે છે. હે ગાધિ ! જેમ ત્રિકાળદર્શી યોગીને ભવિષ્યકાળના અને જૂનકાળના પણ પદાર્થોનો દેખાવ નજરે પડે છે, તેમ તેને જૂનકાળમાં થઈ ગયેલું કટંગનું આચરણ વર્તમાન કાળમાં ભ્રાંતિથી દેખાયું. ‘કટંગ કે જે હું ન હતો અને તેનાં સ્ત્રી, પુત્ર તથા ઘર આદિ કે જે મારાં ન હતાં તેઓમાં હું જ કટંગ છું અને તે સ્ત્રી, પુત્ર તથા ઘર આદિ મારાં જ છે, એટલી બધી ભ્રાંતિ કેમ થઈ ગઈ?’ એવી શંકા રાખવી નહિ; કેમ કે આત્મજ્ઞાન વિનાના સર્વ લોકોને પોતારૂપ નહિ એવા દેહમાં ‘હું છું’ એવી અને પોતાનાં નથી એવાં સ્ત્રી, પુત્ર તથા ઘર આદિમાં ‘મારાં છે’ એવા જે મહાપ્રત્યક્ષ ખોટા ભ્રમો થયા કરે છે, તેઓની આગળ અદ્ય કાળની આ તારી ભ્રાંતિ કોણ માત્ર છે? જે આત્મવેત્તા પુરુષહોય છે, તે જ ‘આ દેહ હું છું’ અને આ જ્ઞી—પુત્રાદિ મારાં છે’ એવી મિથ્યા ભ્રાંતિમાં ડૂબી નથી; બાકી સઘળાં પ્રાણીઓ ‘આ દેહ હું છું’ અને આ સ્ત્રી—પુત્રાદિ મારાં છે, એવી ભ્રાંતિમાં ડૂબી ગયાં છે. જોકે તત્ત્વજ્ઞાનમાં ચડતા વિદ્વાનને પણ ‘સર્વ જગત હું છું’ એવે અહંકાર રહે છે, તો પણ એવા અહંકારથી તેની ખરાબી થતી નથી; કારણ કે એ વિદ્વાન પદાર્થોના બિન્ન સિન્નપણારૂપ અનર્થની ભાવનાને સ્વીકારતો નથી. જોકે એ વિદ્વાન પણ એક જગતના અહંકારવાળો છે, તો પણ પદાર્થોના વિભાગરૂપ

દુષ્ટ ભાવનાને સ્વીકારતો નથી. તેથી જેમ તું બહુ પાણીમાં ડૂબતું નથી, તેમ સુખદુઃખોના વિલાસો-વાળા ભ્રમેના પ્રકારોમાં ડૂબી જતો નથી. હે ગાધિ ! તું તો હજુ સુધી વાસનાઓની જળથી ઘેરાયેલા ચિત્તાવાળો છે અને યોગ્ય સમજણ વિનાનો છે. તેથી જેમ કાંઈક અવશેષ રહેલા મોટા રોગવાળો પુરુષ સ્વસ્થ થયેલો ન કહેવાય, તેમ તું સ્વરૂપમાં સ્થિર થયો છે એમ કહી શકાય નહિ. તને હજુ સુધી પૂર્ણ જ્ઞાન થયું નથી, તેથી જેમ અધૂરું ઘર રચનારો પુરુષ વરસાદના દુઃખ-તું નિવારણ કરી શકતો નથી, તેમ તું તારા મનના ભ્રમનું નિવારણ કરી શકતો નથી. જેમ ભિંચા માણસ આગળ ઝાડનું કંઈ ચાલતું નથી તેમ જ્યારે તારા મનમાં ભ્રમો આભાસ ખડો થાય છે, ત્યારે તે આભાસ આગળ તારું કંઈ જ ચાલતું નથી. જે ચિત્તા છે, તે જ આ માયારૂપી ચક્રના મધ્યરૂપ છે અને તે મધ્યબિંદુને લીધે આ માયારૂપી ચક્ર સર્વથા ફરે છે; માટે તે ચિત્તાને દબાવીને રહેવામાં આવે, તો માયારૂપી ચક્ર કાંઈ પણ અડચણ કરી શકતું નથી. હે ગાધિ ! તું હવે તપ કરવાને સજ્જ થા અને મનમાં કાંઈ પણ ખેદ નહિ રાખતાં, પર્વતની કુંજોમાં દશ વર્ષ સુધી ચિત્તાના નિરોધનો અભ્યાસ કર એટલે તેમ કરવાથી તને અપરિચિન્ન જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! વિષ્ણુ ભગવાન એ ગાધિ બ્રાહ્મણને એટલાં વચન કહીને બાધુમંડળમાં રહેલા વાદળની જેમ, શાંત થયેલા દીવાની જેમ અને યમુનાના તરંગની જેમ ક્ષણભાગમાં ત્યાં જ અંતર્ધોન થઈ ગયા. જેમ શરદઋતુના અંતમાં ઝાડ વિરસપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ગાધિ-વિવેકને લીધે વૈરાગ્યની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયો. ભ્રમણકર્યા કરતા ભ્રમણના યોગ્યથી રહિત થયેલી બુદ્ધિવાળો એ ગાધિ પોતાને પૂર્વે જન્મમાં આવેલી પ્રારબ્ધના કળરૂપી અયોગ્ય ચાંદાળપણા આદિની વિચિત્ર એજાને ધીરે ધીરે ધિક્કારવા લાગ્યો. જેમ મેઘ આરામ લેવા પર્વતમાં જાય,

તેમ કરુણાથી ભીંજાયેલા મનવાળો એ ગાધિ ચિત્તાના નિરંજનો ઉત્તમ રીતે અભ્યાસ કરવા સારું 'ઋષ્યમૂક' નામના પર્વતમાં ગયો. ત્યાં જઈ, સઘળા સંકલ્પોનો ત્યાગ કરીને તેણે દશ વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને તેથી તેને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. આમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાને લીધે પોતાની બ્રહ્મરૂપ સત્તાને પામી, ભયથી તથા શોકથી રહિત થયેલા નિરંતર ઉદય પામેલા જીવન્મુક્ત સ્વરૂપવાળો, ભોગોના વિસ્તારોની સ્થિતિઓમાં આમકિત વિનાનો અને સ્વરૂપાન્દથી પૂર્ણ થયેલા ચિત્તાવાળો એ ગાધિ જેમ સોળે કળાઓથી સંપૂર્ણ ચંદ્ર આકાશમાં વિશ્રાંતિ પામે છે, તેમ પોતાની પરબ્રહ્મસત્તામાં વિશ્રાંતિ પામ્યો. ૧-૪૭

અરમત તદ્વત્ સ્વાં પ્રાપ્યસત્તાં મહારમા હ્યપગતભયશોકો યોગભૂમાવતીષુ । સતતમુક્તિ-જીવન્મુક્તરૂપઃ પ્રજ્ઞાંતઃ સકલ દ્વ શશાંકો ધૃગિતાપૂર્ણચેતાઃ ॥ ૪૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'ગાધિની જ્ઞાનપ્રાપ્તિ' નામનો સર્ગ ૪૮ મો
સમાપ્ત

સર્ગ ૫૦ મો*

ચિત્તજ-યોગપાય, જ્ઞાનમાહાત્મ્ય અને ચિત્તની અચળતાથી થતા દોષોનું વર્ણન
વસિષ્ઠ ઉવાચ

પદમેષાત્તિવિતતા દુર્ક્ષાના રણુતન્દ્રન ।
મહામોહમયી માયા વિષ્ણા પારમાર્તિકી ॥ ૧ ॥
વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રઘુનંદન ! આ રીતે પરમાત્મામાં રહેલી આ માયા અત્યંત વિસ્તીર્ણ છે, માંડ જાણી શકાય એવી છે અને મહા મોહ-મયી છે. ચાર ઘડી વાર થયેલા સ્વપ્ન જેવા ભ્રમથી જ્ઞેવાપણું કયાં અને અનેક વર્ષો સુધી ચાંદાળપણથી ભોગવાયેલા રાજ્યનો ભ્રમ કયાં ! ભ્રમથી દેખાતું તે કયાં અને પ્રત્યક્ષ દેખાતું તે કયાં ! અસત્યપણું કયાં અને તેનું પાણું સારું

* આ પચાસમા સર્ગમાં ચિત્તને દબાવવાના ઉપાયો, જ્ઞાનનું ઉત્તમ માહાત્મ્ય અને ચિત્તની પુષ્ટતાથી થતા દોષો કહેવામાં આવેશે.

પરિણામ થવું એ ક્યાં! હે રામ! મારે હું કહું છું કે, આ વિષમ માયા અસાવધાન મનવાળા પુરુષને નિઃસંશય નિત્ય (પ્રત્યેક દિવસે) સંકટમાં નેડી દે છે.

રામ બોલ્યા: હે મહારાજ! આ પ્રમાણે આ માયારૂપી ચક્ર કે જે મોટા વેગથી ચાલ્યા કરે છે અને જેમ અવયવો છેદાવાથી શરીરને દુઃખ થાય, તેમ પરમાત્માને આ માયાચક્ર મર્યાદામાં મૂકી દેતું હોવાથી તેને દુઃખ થયા કરે છે, તેને રોકવાનો ક્યાં ઉપાય છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! જે આ ચિંતા છે તેને જ આધારે સર્વદા ર્થી કરતા અને ભ્રમ આપનારા ‘સંસાર’ નામના માયારૂપી ચક્રનું (નાભિ)કેન્દ્ર પણુ તે ચિંતા જ છે એમ સમજે. પુરુષપ્રયત્ન કરીને બુદ્ધિ વડે એ ચિંતારૂપી કેન્દ્રને તુરત રોકી લેવામાં આવે, તો માયારૂપી ચક્ર પોતાનું કેન્દ્ર અટકી જવાને લીધે ભ્રમણ કરતું અટકી જાય છે, જેમ દોરથી વીંટાયેલા કેન્દ્રવાળું ચક્ર તર્જની આંગળીથી દોરે પકડવાથી કેન્દ્ર રોકાઈ જતાં ભ્રમણ કરતું નથી, તેમ ચિંતારૂપી કેન્દ્રવાળું આ સંસારરૂપી ચક્ર ચિંતા રોકાઈ જતાં ભ્રમણ કરતું નથી. હે રામ! તમે ચક્રથી યુદ્ધ કરવામાં એકા છે, મારે કેમ નહિ સમજે કે ‘કેન્દ્રને રોકી દેવાથી જ ચક્ર વશ થાય છે, કેન્દ્રને રોક્યા વિના વશ થતું નથી?’ મારે ચિંતારૂપી કેન્દ્રને યતનથી થોભાવી રાખીને આ સંસારરૂપી ચક્રને ભ્રમતું અટકાવી દે. સંસારરૂપી ચક્ર જ ભ્રમણ કરીને આત્માને તે તે યોનિઓમાં નાખી દે છે. આ ચિંતાનો નિરોધ કરવારૂપી યુક્તિ નહિ કરવાથી આત્માને અનંત દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આ યુક્તિ કરવામાં આવે, તો સઘળું દુઃખ સ્પૃશ્મન્મયમાં તટ થઈ જાય છે; એમ નિઃસંશય સમજે. કેવળ ચિંતાને દબાવવારૂપ મહાન ઔષધ વિના ધીજી ગમે એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તોપણ સંસારરૂપી મહારોગ શાંત થાય એમ નથી. હે રામ! મારે તીર્થ, દાન તથા તપ ઇત્યાદિ ક્રિયાઓને છોડી દઈને, પરમ કલ્યાણ-

ની પ્રાપ્તિને અર્થે ચિંતાને જ વશ કરો. જેમ ધડાનું આકાશ ધડાની અંદર જ રહે છે, તેમ સંસાર ચિંતાની અંદર જ રહે છે, જેમ ધડાનો નાશ થઈ જાય તો ધડાનું આકાશ રહેતું નથી, તેમ ચિંતાનો નાશ થઈ જાય તો સંસાર રહેતો નથી. ચિંતારૂપી ધડાની અંદર જ રહેલું અનેક જન્મ-મરણોથી ભરેલું અને અત્યાદિ આ સંસારરૂપી જે આકાશ છે, તેનો ચિંતાના નાશથી નાશ કરી નાખીને, તમારા સ્વરૂપભૂત અતુલ બ્રહ્મરૂપી આકાશમાં પ્રવેશ કરો. ચિંતા જે ભૂતકાળના તથા ભવિષ્યકાળના વિષયોના પણ અનુસંધાનને ત્યજી દઈને વર્તમાનકાળના પાશ્વ વિષયોને પણ આસક્તિથી રહિત થઈ, થોડી વાર જ સેવવાનો અભ્યાસ રાખે, તો અચિંતાપણાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે તમે ફાણે ફાણે સંકલ્પનું અને સંકલ્પના અંશોનું અનુસંધાન ત્યજી દેતા જશો, તો પરમ પવિત્ર બ્રહ્મપણું તમને મળી ચૂક્યું જ છે, એમાં સંશય નથી. જ્યાં સુધી સંકલ્પોની કલ્પના હોય ત્યાં સુધી જ ચિંતાની વિભૂતિઓ રહે છે. વાદળોનો વિસ્તાર ટળી ગયા પછી આકાશમાં જળનાં પિંદુઓ રહે જ નહિ, જ્યાં સુધી જગતને ચંદ્રનાં કિરણોનો સંપર્ક હોય ત્યાં સુધી જ જેમ તુષારની કણીઓ રહે છે, તેમ જ્યાં સુધી આત્માને ચિંતાનો સંપર્ક હોય ત્યાં સુધી જ સંકલ્પોની કલ્પના રહે છે. જે આત્મતત્ત્વને ચિંતાથી બુદ્ધ પાડીને તેની ભાવના કરવામાં આવે, તો પોતાના સંસારનાં કામ, કર્મ તથા વાસના આદિ મૂળિયાં મૂળ અજ્ઞાનની સાથે બળી જ ગયાં છે એમ સમજે. ચિંતાના સંપર્કથી રહિત થયેલું જે આત્મતત્ત્વ છે, તે જ પ્રત્યક્ષ ચેતન કહેવાય છે. એ પ્રત્યક્ષ ચેતન ચિંતાથી રહિત જ રહેતાર છે; મારે તેમાં કલ્પનારૂપી મેલ ઉત્પન્ન થવાનો ભય જ નથી. જે સ્થિતિમાં આ અભાગિહું મન રહે નહિ, તે જ સ્થિતિ સાચી છે, તે જ સ્થિતિ પરમાત્મ છે; તે જ સ્થિતિ પરમાત્માની સ્વભાવભૂત અવસ્થા છે, તે જ સ્થિતિ સર્વને પ્રકાશ આપનારા ચૈતન્યરૂપ છે અને તે જ સ્થિતિ

પરમાર્થદૃષ્ટિરૂપ છે. જ્યાં સ્મરણ હોય ત્યાં કાગડાઓ જેમ સર્વદા હાજર રહે છે, તેમ જ્યાં ચિંતા હોય, ત્યાં આશાઓ અને સુખ-દુઃખો સર્વદા હાજર જ રહે છે. આશા આદિ સઘળા પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરનારી સંસારરૂપી લતાનું વાસનારૂપી ઘીજ તત્વના બોધથી નાશ પામેલું હોવાથી જ્ઞાનીઓના સંકલ્પમાં ઉત્પન્ન જ થતું નથી. શાસ્ત્રોના અને સંજ્ઞોના સમાગમોનો નિરંતર અભ્યાસ રાખવાથી જગતના પદાર્થોનું મિથ્યાપણું સમજવામાં આવે છે. ચિંતાને ધ્યાન-ત્કારથી અવિવેકમાંથી ખેંચી લઈને પુરુષપ્રયત્નથી તથા ‘આ જન્મમાં જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું ચિંતા રહેલું જ નહિ.’ એવા દૃઢ નિશ્ચયોથી શાસ્ત્રોમાં અને સંજ્ઞોના સમાગમોમાં ભેડી દેવું. પરમાત્માના અવલોકનમાં આત્મા જ મુખ્ય કારણરૂપ છે; કેમ કે જોડી અંધારી ખાડમાં પડેલું રત્ન પોતે પોતાના પ્રકાશથી જ જ્ઞેવામાં આવે છે. આત્મા જ પોતે અનુભવેલાં દૃશ્યોરૂપી દુઃખોને છોડી દેવા ઇચ્છે છે; એટલા માટે આત્મા જ આત્માના અવલોકનમાં મુખ્ય કારણરૂપ કહેવાય છે. તમે ગમે તે વાતચીત કરતાં કોઈ પદાર્થને છોડી દેતાં, કોઈ પદાર્થનું ગ્રહણ કરતાં, આંખો ઉઘાડતાં અને આંખો મીંચતાં પણ જેમ કોઈ પ્રકારની કલ્પના નથી એવા પોતાના મર્યાદારહિત સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં જ તત્પર રહો. તમે જન્મતાં, મરતાં, જીવતાં અને ક્રિયાઓ કરતાં નિર્ભજ અને પોતાના સ્વરૂપભૂત ચૈતન્યના અનુસંધાનમાં જ સ્થિર થાઓ. ‘આ પાસેનાં સંખંધીઓ તથા દૂરનાં ઘીજ સંખંધીઓ મારાં છે અને આ દેહ હું છું’ એવી વાસનાઓને ત્યજી દઈને અને એકનિષ્ઠ રાખીને પોતાની અંદર રહેલા કેવળ અખંડ જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્યમાં જ તત્પર રહો. દેહ પડતાં સુધી એકનિષ્ઠા રાખીને ધર્તમાન સ્થિતિમાં તથા ભવિષ્ય સ્થિતિમાં પણ પોતાના અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપના અનુસંધાનમાં અને તેના જ નિહિધ્યાસમાં તત્પર રહો. બાહ્યમાં, ચૌવનમાં, વૃદ્ધપણમાં, દુઃખોમાં, સુખોમાં, જગતમાં,

સ્વપ્નમાં અને સુષુપ્તિ જેવા સમયમાં પણ સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં જ તત્પર રહો. બાહ્ય-વિષયોરૂપી મેલનો ત્યાગ કરી મનનો અત્યાંત નાશ કરી નાખી અને આશાઓરૂપી પાશોને અત્યંત કાપી નાખીને સ્વરૂપના ધ્યાનમાં જ તત્પર રહો. પોતાના સંકલ્પોથી જ માત્રી લીધેલાં શુભાશુભોની આશારૂપી વિષુગ્મિકાને શાંત કરી નાખી અને ‘આ ઇચ્છે તથા આ અનિષ્ઠ છે’ એવી ભેદદૃષ્ટિને દૂર કરીને સારજૂત સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં જ તત્પર રહો. યુદ્ધિ, ખહારના વિષયો તથા ઇન્દ્રિયો આદિ પદાર્થો, કે જેઓ કદી પણ તમારા સ્વરૂપનો સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. તેઓનો કાંઈ પણ આગ્રહ નહિ રાખતાં, દ્વંતથી અને સંકલ્પોથી રહિત થઈને, પોતાના ચૈતન્યમાત્રમાં જ તત્પર રહો. જગતમાં પણ સુષુપ્તિના જેવી નિર્વિકલ્પ સ્થિર સ્થિતિની ભાવના રાખી ‘જે કાંઈ છે તે સઘળું હું છું’ એમ વિચાર કરીને, કેવળ સત્તારૂપે રહો. જન્મ-મરણ આદિ દશાઓથી રહિત થઈ, સર્વત્ર મુક્તપણાથી યુક્ત થઈ અને ‘યુદ્ધિની સઘળી વૃત્તિઓનો હું જ પ્રકાશ છું’ એવા નિશ્ચય કરી પોતાના ચૈતન્યમાત્રમાં જ તત્પર રહો. ‘આ હું છું અને આ બીજું છે’ એવી યુદ્ધિનો ત્યાગ કરી, જગતની સ્થિતિમાં દેખાતા સઘળા વિભાગોને મિથ્યા સમજી અને જેમ વજ્રના થાંભલાનું અવલંબન કરવામાં આવે તેમ આત્માનું અવલંબન કરીને સ્થિર થાઓ. કેવળ ધૈર્યને જ ધરનારી ઉદાર યુદ્ધિથી મનના આશાઓરૂપી પાશોને કાપી નાખી, ધર્મ અને અધર્મ એ બંનેથી રહિત થાઓ. તમે કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ રહીને તે સ્વરૂપનો જ સ્વાદ લીધા કરશો, તો ‘હલાહલ’ નામનું ઝેર પણ અમૃત થઈ જશે. બ્રહ્મવિદ્યાથી સર્વ અમૃત થઈ જાય છે, એટલે બ્રહ્મવેત્તાની દૃષ્ટિમાં વિષ પણ અમૃત થઈ જાય છે. અંશોથી રહિત થઈ અને નિર્ભજ એવું પોતાનું સ્વરૂપ જ્યારે ભુલાઈ જાય છે, ત્યારે જ સંસારરૂપી ભ્રમના કારણરૂપ મોટો મોહ ઉદય પામે છે. જ્યારે અંશોથી રહિત

અને નિર્મળ એવા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે, ત્યારે જ સંસારરૂપી ભ્રમના કારણરૂપ મોટો મોહ નાશ પામે છે. તમે જ્યારે આશાઓ-રૂપી મહાસાગરને તરીને આત્મસ્વરૂપને અનુ-સરશો, ત્યારે જેમ સૂર્યનું તેજ આરે બાળુ ફેલાય છે, તેમ તમારું અખંડ જ્ઞાન આરે બાળુ ફેલાશે. હે રામ! સ્વરૂપનું અવલોકન કરતા અને અદૃત આનંદમાં રહેલા પુરુષને આત્માનંદના સ્વાદમાં વિદ્વનરૂપ હોવાને લીધે દેવલોકનું અમૃત પણ ઝેર જેવું લાગે છે. હે રામ! જેઓ અમારા સ્વભાવ (અહમ્ભાવ) ને પામેલા જીવન્મુકત લોકો છે, તેઓની સાથે જ અમે મૈત્રી કરીએ છીએ. દેહાદિમાં અહંભાવ રાખનારા જે બાકીના લોકો છે, તેઓ તો 'પુરુષ' એ નામને ખોટી રીતે ધરાવનારા લાંબા હાથવાળા ગંધડાઓ જ છે. મોટા ઉત્કર્ષને પામેલા અને પોતાના અખંડ-સ્વરૂપના જ્ઞાનને લીધે, સર્વથી ઉત્તમ થયેલા તત્ત્વવેદાની આગળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થો તે તે મહાત્માઓની પાસે જતા યોગીઓ પણ બાણે સર્વથી જિંયા મેરુ પર્વતની આગળ એક પર્વતમાંથી ધીજી પર્વતમાં જતા હાથીઓ હોય એવા લાગે છે. જેના પાસે કોઈએ ન્નેથો પણ નથી તથા કોઈ ન્નેઈ શકશે પણ નહિ એના અને પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનરૂપ દિવ્ય ચક્ષુવાળા તત્ત્વવેદાને સૂર્યો આદિ ધીજી સઘળાં તેજ નકામાં જ લાગે છે. અહમ્ભાવથી સ્વરૂપના પ્રા-શને પ્રાપ્ત થયેલા તત્ત્વવેદાને સૂર્ય આદિ મોટા મોટા પ્રકાશો પણ મધ્યાહ્નકાળના દીવાઓની ગેઠે નિસ્તેજ અને તુચ્છ જ લાગે છે, સઘળા તેજસ્વી પુરુષોમાં, સિદ્ધિઓવાળા પુરુષોમાં, બળવાન પુરુષોમાં, મોટા પુરુષોમાં અને ઉત્તતિ-વાળા પુરુષોમાં પણ તત્ત્વવેદા અત્યંત ઉત્તમ છે. અહમ્ભાવને બળવાના ઉત્તમ પુરુષો જગતમાં જેમના પ્રકાશથી સૂર્ય, અગ્નિ, મહિયો તથા તારાઓ પ્રકાશે છે, તેમના (ઈશ્વરના) જેવા શોભે છે. હે સમ! જેઓને તત્ત્વજ્ઞાન ન હોય તેવા મનુષ્યો પૃથ્વીનાં દરોમાં રહેનારા શ્રીહાઓ-

થી, ગંધડાઓથી અને કાગડા આદિ પક્ષી-ઓથી પણ ખૂબ જ હલકા છે. જે પુરુષ મોહરૂપી ભૂતના વળગાડવાળો હોવાને લીધે આત્મજ્ઞાનથી રહિત હોય, તે મૂએલો જ છે; અને જેને આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય, તે પુરુષ જ જીવતો છે એમ મહાત્મા પુરુષો કહે છે. સંસાર સંબંધી આતેક દુઃખદાયી કડાકૂટ કર્યો કરતો આત્મજ્ઞાન વિનાનો પુરુષ ધરતી ઉપર ધામધૂમથી ફરતો હોય, તો પણ તે શમ જ કરે છે એમ સમજવું. જીવતો તો કેવળ આત્મવેદા પુરુષને જ સમજવો. જેમ મહામેઘ ફેલાતાં ચારે બાજુથી પ્રકાશની શોભા દૂર જતી રહે છે, તેમ ચિત્તની ચંચળતા વધી જતાં આત્મવેદાપણું દૂર જતું રહે છે. પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોના ભોગોના તિરસ્કારથી અને નહિ પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોની તૃષ્ણાઓના ત્યાગથી સમજતું પુરુષે મનને ધીરે ધીરે, કાળે કરીને સુકાર્ઠ ગયેલાં પાંદડાંના જેવું દુર્બળ કરી નાખવું. ઈન્દ્રિય તથા દેહ આદિ આત્મપદાર્થો-માં 'હું છું' એવી ભાવના રાખવાથી, દેહના પોષણની આત્મન ઈચ્છા રાખવાથી અને પુત્રે-માં, સ્ત્રીઓમાં તથા કુટુંબોમાં મમતા રાખવાથી ચિત્તની ચંચળતા વધી જાય છે. અહંકાર વધવાથી, સ્ત્રી, પુત્ર તથા ધન આદિ પદાર્થોમાં આસક્તિરૂપ મેલ રાખવાથી અને 'જે શરીર છે તે જ હું છું' એવી ભાવના રાખવાથી ચિત્તની ચંચળતા વધી જાય છે. દેહમાં અહંભાવ કે જે જરા તથા મરણુ આદિ આતેક દુઃખોને દેનાર છે, જે નકામો જ વધ્યા કરે છે અને કામ ક્રોધ આદિ દોષોરૂપી સર્પોનાં કરંડિયારૂપ છે તેથી ચિત્તની ચંચળતા વધી જાય છે. તે સંસાર ચિંતા અને રોગને વધારનારો હેવાથી સ્થિર અને મનોહર છે એમ વિશ્વાસ થતાં તેમ જ અમુકથી લાભ છે અને અમુકથી હાનિ છે એવો વિશ્વાસ થતાં ચિત્ત-ની ચંચળતા વધી જાય છે. સ્નેહ, ધનનો લોભ અને મહિયોનો તથા સ્ત્રીઓ આદિનો લોભ કે જેઓ ઉપર ટપકે ન્નેતાં રમણીય લાગે છે પણ પરિણામે દુઃખદાયી છે, તેથી ચિત્તની ચંચળતા

વધી જાય છે. ચિત્તારૂપી સર્પ દુષ્ટ આશાઓરૂપી દૂધ પીને ભોગોરૂપી પવનના ઘળથી આશાની સગવડરૂપી સાંત્વના મળવાથી અને વિષયોરૂપી ઉદ્દરોનો આરો મળવાથી વધારે સંયમ બની જાય છે. ચિત્તારૂપી સર્પ જવા-આવવાના સ્વભાવવાળા અને તૂબણારૂપી ઝેરથી દાહ તથા મૂચછી આદિ કષ્ટોને જ આપનારા ભોગોના સેવનરૂપી પોતાના ભયંકર શરીરથી વધારે સંયમ બની જાય છે. હે રામ! ચિત્તારૂપી ઝેરી આડ પર્વત જેવું મોટું છે. તે શરીરરૂપી ઊંડા ખાડામાં લાંબા કાળથી ઊભોને જામેલું છે. તે ચિંતાઓના સમૂહોરૂપ ઊંચીઊંચી મંજરીઓવાળું છે, તે જરા—મરણ તથા વ્યાધિઓરૂપી ફળોના સમૂહોથી નમી રહેલું છે. તે વિષયોના ઉપભોગોરૂપી અનેક ખીલેલાં ફૂલોવાળું છે, તે આશાઓરૂપી મોટામોટી શાખાઓવાળું છે અને કલ્પનાઓરૂપી પાંદડાં-ઓવાળું છે. તેને યત્ન કરી વિચારરૂપી દૃઢ કરવત વડે કાપી નાખો. હે અત્રિયોમાં સિદ્ધતુલ્ય રામ! શરીરરૂપી દુષ્ટ વનમાં રહેલો ચિત્તારૂપી ઉગ્ર હાથી કે જે સંસારરૂપી પહાડના અહારના વિષયોરૂપી એક શિખર ઉપર જ બેસનારો છે, એ પહાડની અંદરના સંકલ્પોરૂપી ગુફામાં પેસીને આરામ લઈ શકાતો નથી, શમ—દમ આદિ કમળવર્તોને કચરી નાખવા માટે તાકી રહ્યો છે, તે અત્યંત પ્રસાદ છે; સુખ—દુઃખોરૂપી બે ગંડસ્થળોવાળો છે; વિકારોરૂપી લાંબાલાંબા દાંતોવાળો છે; ઈર્ષ્ય આદિ માટીના પિંડાઓને ઉખેડીઉખેડીને ફેંકી નાખવારૂપી ખોતરવાની ક્રિયા કર્યો કરે છે અને જેનાં શાસ્ત્ર તથા અનુમાનરૂપી બે ત્રેત્રો અવિવેકરૂપી મદથી વ્યક્ત્ર થઈ ગયાં છે, તેને વિચાર-શકિતરૂપી તખ્તોની અણીઓની અત્યંત ફીણ પંક્તિથી ચોળી નાખો. હે રામ! આ પોતાનાં ચિત્તારૂપી કાગડો કે જે સ્ત્રીઓના ગુપ્ત ભાગો આદિ સ્પર્શનોમાં જ સર્વદા આસકત રહેનારો છે, શરીરનું માંસ ખાઈખાઈને જ જોડો થયેલો છે, દુષ્ટ ક્રિયારૂપી લાંબી તથા કઠોર ચાંચવાળો છે, સ્વાર્થરૂપી એક જ આંખવાળો છે, પ્રખળ

થયેલા અંધારા જેવો મલિત છે, બેજાનરૂપ છે, ભૂડા કામ કરનારો છે, કઠોર શબ્દો કાઢનારો છે અને લાલચોરૂપી વિષ્ણુઓની ગંધ આવતાં જ તેઓનાં ઉપર ઝડપ મારનારો છે, તેને શરીરરૂપી માળામાંથી દૂર કાઢી મૂકો કે જેથી સઘળા દોષોની શાંતિ થાય. હે રામ! આ ચિત્તારૂપી પિશાચ કે જે અજ્ઞાનોરૂપી મોટા મોટા વડોમાં આરામ લે છે. સંસારરૂપી વગડામાં પ્રત્યક્ષ જડતાવાળાં સેંકડો શરીરોમાં લાંબા કાળથી ભસ્મ્યા કરે છે અને તૂબણારૂપી પિશાચણી જેને સેવ્યા કરે છે, તેને બધાં સુધી વિવેક, વૈરાગ્ય અને ભગીરથ પ્રયત્નરૂપી સ્વતંત્ર મંત્રોથી આત્માના ઘરરૂપી હૃદયમાંથી કાઢી મૂકવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી આત્માને સુખ ક્યાંથી જ પ્રાપ્ત થાય? હે રામ! આ ચિત્તારૂપી મોટો સર્પ કે જે શુભ તથા અશુભ વૃત્તિઓરૂપી બે દાઢેવાળો છે, મનુષ્યોના સમૂહોને મારી નાખનારો છે, ચિંતારૂપી ઝેરવાળો છે, કાયારૂપી દુષ્ટ કાંચળીવાળો છે, નિરંતર પ્રાણીરૂપી સ્વચ્છ પવનનું ભક્ષણ કર્યો કરે છે, અનેક પ્રકારના ભયોને તથા મરણને આપનાર છે અને હૃદયરૂપી ખરાબ શીમળાના ઝાડની ખમોલમાં રહેનાર છે, તેને આત્મારૂપી ગરુડના મંત્રોની અમોઘ શકિતથી શાંત કરી નાખી, સઘળા ભક્ષેને અત્યંત ત્યજ્ય દઈને, સંસારથી રહિત થાઓ. હે રામ! આ ચિત્તારૂપી ગીધ પક્ષી કે જે અમંગળ આહારવાળો છે, શરીરોરૂપી શયોના સમૂહનું નિરંતર સેવન કરનાર છે, દિશાઓમાં ભમીભમીને રાત્રે થાકી જાય છે, તૂબણીઓરૂપી મસાણોમાં વિહાર કરનાર છે, અપમાન, ભય તથા શોક આદિ કાગડાઓની ચાંચોના પ્રહારોથી વારંવાર ઘવાયા કરે છે, ભોગોરૂપી માંસોની લાલચથી ચારે બાજુ ઝડપો માર્યો કરે છે, અધીર છે અને વધતી જતી તૂબણીથી પોતાની ડોહને ઊંચી ને ઊંચી રાખ્યા કરે છે, તે જ તમારા શરીરરૂપી ઝાડમાંથી ઊડી જાય, તો તમને અવશ્ય જ મળે એમાં લેશ પણ સંશય નથી. હે રામ! આ મનરૂપી મોટો વાંદરો કે જે આંખ તથા નાકરૂપી પુષ્પોવાળા,

ભુજ્જ્યોરૂપી શાખાઓવાળા અને ચપળ
ચાંગળીઓરૂપી પાંદડાંઓવાળા દેહરૂપી ઝાડ
ઉપર ફૂદાફૂદ કરે છે, વગડાઓમાં તથા દેશ-
દેશમાં ભ્રમ્યા કરે છે, વ્યાકુળ તથા ચંચળ
અંગોવાળો છે, ફળોની લાલચ રાખ્યા કરે છે,
એક જન્મભૂમિમાંથી બીજા જન્મભૂમિમાં
જાય છે અને લોકોને સંસારરૂપી ગુફામાં ખૂંસી
મૂકીને નાચ્યા કરે છે, તેને ચંદર ને ચંદર
મારી નાખી કે જેથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. હે
રામ! આ ચિરારૂપી ચક્રાળ મેઘ કે જે સારાં
કળોરૂપી ધાત્યોના ક્ષયને વારતે જ પડ્યા કરે
છે, પોતાના બહિર્મુખ વૃત્તિરૂપી મોહના ચક્રમાં
ચિદાભાસના પ્રકાશરૂપી વીજળીના અપકારા-
વાળો છે, અતર્થોના સમૂહોરૂપી બારાઓને વર-
સાવ્યા કરે છે, વાસનાઓરૂપી વંદેગિયાથી ખેંચાયા
કરે છે અને હૃદયરૂપી આકાશમાં રહેલો છે.
તેને સંકલ્પોની કલ્પનાઓના ત્યાગરૂપી ઉગ્ર-
ખંતના પ્રભાવથી ઉત્સાહ રાખીને દૂર કરી નાખો
અને હૃત્પ્રભુકૃતરૂપ મોટા ફળને પ્રાપ્ત થઈને
સારી પેઢે સ્ફુટ થયેલા બહાવજાવાળાને ધાઓ,
હે રામ! આ ચિરારૂપી પાશ કે જે સુષ્ટિથી
માંડીને આજ સુધીનાં પુણ્ય અને પાપોની
ગાંઠા દેવાઈ ને દુઃદ થયેલો છે, મંત્રોથી ભેદાય
એવો તથી, અગ્નિઓથી બળે એવો તથી,
આત્મામાં અત્યંત પીડાને દેખાડાર છે, અનુ-
ક્રમથી અનેક આવનારોને બાંધવા-માટે જાણે
એક જાતની લાંબી દોરી હોય એવો છે અને
જેમાં અસંખ્ય શરીરોની માળાઓ પરોવાયેલી
છે, તેને બળાત્કારથી સંકલ્પો-ત્યાગોરૂપી શસ્ત્રોથી
કાપી નાખી, નિર્ભય થઈને તમે ખોતે અનુકૂળ
જાણ્ય તેમ વિહાર કરો. હે રામ! વિષયના માર્ગને
મૂકીને બીજા માર્ગમાં જવાના આજસવાળો
અને દેહરૂપી ગુફામાં ગુમ રીતે રહેલો, આ
સંકલ્પરૂપી ભ્રાંકર અજગર કે જે ક્રોધ આદિરૂપ
ઝેરી ફૂંડાઓથી સંસારરૂપી અરણ્યમાં ચાલનારા
સંઘળા લોકોને બાળી નાખે છે, જેને સારી સમ-
જણુ કેમે કરી ન મળે એવો છે, અપાર ઝેરને

ધરનાર છે, ભુવનોને સંતાપ આપનાર છે અને
વિષયોરૂપી માંસને માટે તુષણારૂપી મોહું ફાડીને
પોતાના શરીરને ઉછાવ્યા કરે છે, તેને 'કામનાઓ-
ના ત્યાગ' નામના મોટા અગ્નિથી બળાત્કારે
બાળી નાખીને તમે સંસારથી રહિત થાઓ. હે
રામ! જેમ એસ્ટ્રી યુક્તિથી ભ્રાંકર અસ્ટ્રને
પણ શમાવવામાં આવે છે, તેમ શુદ્ધ ચિરાથી
મહિન ચિરાને તરત શમાવી નાખી, વાંદરા
વિનાના ઝાડની પેઢે અખંડ શોભાવાળા થઈને
તમે લાંબા દિવસો સુધી ચંચળપણુનો (વિષયોમાં
ઉત્સુખ થવાનો) ત્યાગ કરી દો. આ પ્રકારથી
અને આગળ કહેલા તત્ત્વવ્યાધના પ્રકારથી ચંદર
શાંતકરેલા મનને નિર્ભેળ કરી, તે નિર્ભેળ મન વડે
સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણુ-દેહ પર્યંત સંઘળા
દૃશ્યને 'આ ત્યાગ્ય જ છે' એવી દૃષ્ટિથી
ખડતાં તણુખલાં જેવું હલકું (તુચ્છ) જોતાં,
સંસારનો પાર પામીને તમે લીલામાત્રથી ખાત-
પાત કરો. શાસ્ત્રોત્ક કાર્યોમાં પણ વિહાર કરો
અને શાસ્ત્રથી અવિરુદ્ધ લૌકિક કાર્યોમાં પણ રમણુ
કરો. ૧-૮૫

**અમલમિતિ ચ કૃત્વા ચેતસા વીતશંકમુપ-
શમિતમનોતઃસર્વમાદેહમેવ । ત્ણલલલુ પદ્યંક્ષી-
લયા હ્રેયદૃષ્ટવા પિત્ર વિહર રમસ્વ પ્રાપ્તસંસારપારઃ**
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'રાધવશય વિનિર્ભેગ' નામનો સર્ગ ૫૦ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૫૧ મો*

શાંતપદમાં શાંતિ ધૃચ્છનાર ઋષિ ઉદાલક

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પરિરીવાંસુ તન્વિષુ સુતીક્ષ્ણાસુ સિતાસુ ચ ।

હુરધારોપમાતાસુ ચિત્તવૃત્તિષુ તિષ્ઠ મા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠે પોહ્યા: હે રામ! ચિરાની વૃત્તિ-
ઓ કે જેઓ પરલોકના વિષયો સુધી પણ પહોંચી
શકે એવી લાંબીલાંબી છે, વાસનામય હોવાને

* આ એકાવનમા સર્ગમાં શાંત પરમપદમાં શાંતિ-
ને ઈચ્છનારા ઉદાલક યુનિને મનના દોષોને લીધે ઘણી
રીતોના વિષે ધવાનું કહેવામાં આવેલો.

હીએ સૂક્ષ્મ છે, જે જરાક પ્રમાદ થઈ જાય તો તરત સમાધિના સુખને કાપી નાખે એવી અત્યંત તીક્ષ્ણ છે, આત્માના પ્રતિબિંબનું ગ્રહણ કરનારી હોવાને લીધે નિર્મળ છે અને તેથી જ અસ્થાની ધાર જેવી છે, તેમાં પ્રમાદથી વિશ્વાસ રાખી બેસશો નહિ. હે તીર્થના વિષયમાં પ્રવીણ રામ ! ઉત્તમ કુળરૂપ સારા ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલી તમારા શરીરરૂપી લતામાં આત્માના પરિચયવાળી આ બુદ્ધિરૂપી નવી હાંખળી ઘણે કાળે ઉત્પન્ન થઈ છે; માટે તેને વિવેકરૂપી અમૃતના જળથી પોષણ આપજો. આ શરીરરૂપી લતા કાળરૂપી સૂર્યથી કરમાઈને ધરતી પર પડી ન જાય તે પહેલાં તેને ઊંચી સ્થિતિમાં રાખીને તેની હાંખળીનું સ્પર્શ કરજો. હે મારાં વાક્યોના મુખ્ય તત્ત્વને જાણનારા રામ ! જેમ મોર મેઘના શબ્દની ભાવના કરવાથી સુખ પામે છે, તેમ તમે મારા વાક્યના અર્થની જ ભાવના કરવાથી સુખ પામશો. તમે સઘળા પ્રપંચને ઉત્પન્ન કરનારાં પૃથ્વી આદિ પાંચ ભૂતોને કાપી નાખીને તથા વીધી નાખીને 'ઉદ્ધલક' નામના મુનિની પેઠે અત્યંત ધીર-બુદ્ધિથી અંદર વિચાર કરો.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! ઉદ્ધલક મુનિએ કયા ક્રમથી પાંચે ભૂતોને કાપી નાખીને તથા વીધી નાખીને અંદર વિચાર કર્યો હતો ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પૂર્વે ઉદ્ધલક મુનિને જે રીતિ ભૂતોના સમૂહનો વિચાર કરવાથી અપ્રાપ્તિ પરમદૃષ્ટિ (બ્રહ્મવિદ્યા) પ્રાપ્ત થઈ હતી, તે રીતિ હું કહું છું, તે તમે સાંભળો. આ જગતરૂપી જૂના ધરનો 'વાયવ્યદિશા' નામનો કોઈ ખૂણો કે જે પર્વતોરૂપી ઊંધાં વાળેલાં વાસણોથી ઘેરાયેલો છે, તેમાં 'ગંધમાદન' નામના મોટા પર્વતમાં પથરાયેલાં પુષ્પોવાળી, કપૂર જેવા પરગોથી તથા કેસરાઓથી ભરપૂર વૃક્ષોવાળી, વિચિત્ર રંગનાં પક્ષીઓવાળી, અનેક પ્રકારની લતાઓથી શોભી રહેલી, વનચર લોકો જેના સીમાડામાં રહેલા છે એવી, પુષ્પોના કેસરાઓથી દીપતી, કોઈ સ્થળમાં અનેક મોટાંમોટાં રત્નોવાળી, કોઈ

સ્થળમાં પવનથી હોલતાં કમળોવાળી, કોઈ સ્થળમાં ચોટલાની પેઠે શોભતી ઝંકળવાળી અને કોઈ સ્થળમાં દર્પણોની પેઠે દીપતાં તળાવોવાળી એક જગ્યા છે, એ જગ્યામાં સીધાં વૃક્ષોવાળા, ઘૂંટીરૂપ પથરાયેલાં પુષ્પોવાળા અને મોટાંમોટાં વૃક્ષોની ઘાટી છાયાવાળા કોઈ સુંદર ઊંચા પ્રદેશમાં, યત્નોથી પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરવાના અભિમાનવાળો, મહાબુદ્ધિમાન, મોત્સદાતને ધરનારો અને જેને યુવાની પ્રાપ્ત થઈ ન હતી એવો 'ઉદ્ધલક' નામે એક મહાત્મપરવી પૂર્વે રહેતો હતો. એ ઉદ્ધલક પહેલાં થોડી બુદ્ધિવાળો, વિચાર વિનાનો અણસમજી, સારી વાસનાઓથી ભરેલા અતઃકરણવાળો અને જેને બ્રહ્મપદમાં શાંતિ મળી ન હતી એવો હતો. પછી એ મુનિને અનુક્રમે તપથી, શાસ્ત્રોમાં કહેલા નિયમો પાળવાથી અને સદાચરણથી, પૃથ્વીને જેમ નવી ઋતુ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ નવા વિવેકનો ઉદય થયો. સંસારરૂપી રોગથી ભ્રમ પામેલા અને એકાંતમાં જ રહેનારા એ શુભ ચિત્તાવાળા ઉદ્ધલકને કોઈ સમયે આ પ્રમાણે વિચાર ઉત્પન્ન થયો : 'મુખ્યત્વે કરીને પામવા જેવો કયા પદાર્થ છે કે જેમાં શાંતિ મળવાથી કદી પણ શોક કરવો ન પડે અને જેને પામીને ફરીવાર જન્મનો જ સંબંધ થાય નહિ ? જેમ મેઘ મેરુ પર્વતના શિખરમાં શાંતિ પામે છે, તેમ હું જેમાં મનના વ્યાપારો જ ન હોય એવા પરમપવિત્ર પદમાં ક્યારે લાંબી શાંતિ પામીશ ? જેમ ઘોંઘાટ કરનારા યુવળ મોઝાંઓ સમુદ્રની અંદર શાંત થઈ જાય છે, તેમ ભોગોની તૃણાઓ મારી અંદર ક્યારે શાંત થઈ જશે ? આ કામને પહેંચી વળીને પછી આ કામ કરવું છે' એવી જાતની કલ્પનાને હું ઉત્તમ પદમાં શાંત થયેલી બુદ્ધિ વડે ક્યારે હસી કાઢીશ ? જેમ જળ કમળના પાંદડા ઉપર રહેલું હોવા છતાં પણ તેને વળગી જતું નથી, તેમ જગતરૂપી જળ મારા ચિત્તામાં આભાસ-માત્રથી રહેલી હોવા છતાં પણ ચિત્તાને વળગે નહિ એવો સમય ક્યારે આવશે ? ઘણાઘણા તરંગોવાળી અને અવિવેકથી જેમાં ખૂર આવ્યું

છે એવી તૃણામૃતની નદીને હું ઉત્તમ બુદ્ધિરૂપી વહાણથી કયારે તરી જઈશ ? જગતનાં પ્રાણીઓ આ જે ગરબડભરેલી ખોટીખોટી ક્રિયાઓ કરે છે, તે ક્રિયાઓને હું જેમ છોડરાઓની રમતને હસી કાઢું તેમ કયારે હસી કાઢીશ ? વિકલ્પોથી વિક્ષેપ પામેલું અને હિંડોળાની પેઠે ઝૂલ્યા કરતું મારું મન, જેમ 'ઉન્માદ' નામના રોગથી રહિત થયેલાતો ભય શાંત થાય છે, તેમ કયારે શાંત થશે ? હું કયારે બ્રહ્મા જેવો પૂર્ણ બુદ્ધિવાળો થઈને ઉદ્ધવ પામેલા સ્વરૂપના પ્રકારના સ્ફુરણથી જગતની સ્થિતિઓની હાંસી કરતો કરતો પોતામાં જ સંતોષ પામીશ ? હું અંદર એકરસ સ્વરૂપવાળો સૌમ્ય અને સઘળી વસ્તુઓમાં સ્પૃહા વિનાનો થઈને મથતથી મુક્ત થયેલા ક્ષીરસાગરની પેઠે કયારે શાંત થઈશ ? હું અત્યંત દૃઢ લાગની અને સેંકડો આશાઓથી જ રચાયેલી આ સઘળી દુશ્વળોની શોભાને બ્રહ્મરૂપ જોતો અને અંદર અત્યંત વ્યથાપકતાને પ્રાપ્ત થયેલો કયારે થઈશ ? હું સઘળી કલ્પનાઓથી રહિત થયેલી બુદ્ધિ વડે બહારના તથા અંદરના વિષયો સહિત આ સઘળા જગતને ચૈતન્યરૂપ જોઈને તે જ ભાવનાથી કયારે સ્થિર થઈશ ? હું શાંત ચિત્તાવાળો અને સર્વોત્તમ ચૈતન્યના રસનો અનુભવ કરનારો થઈ, જેમ જન્માંધ માણસ જન્માંધપણું મટી જવાથી બીજા પુરુષને દેખે છે, એમ પરમાત્માને કયારે દેખીશ ? અભ્યાસથી મળે એવા અગ્નિ સુંદર ચૈતન્યના પ્રકાશને પ્રાપ્ત થઈને હું આ કાળની કલ્પનારૂપ તુચ્છ જગતની સ્થિતિને દૂર ઊભો રહી (આસકિતથી રહિત થઈને) કયારે નેત્રા કરીશ ? હું ઇષ્ટથી તથા અનિષ્ટથી રહિત થઈને 'આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે' એવી બુદ્ધિથી રહિત થઈ, સ્વયંપ્રકાશ પદમાં રહીને મારામાં જ કયારે સંતોષ પામીશ ? આ મારી અવિદ્યારૂપી કાળી રાત્રિ, કે જે દુષ્ટ આશાઓરૂપી ધુવડપક્ષિણીઓથી ઘેરાયેલી છે અને હૃદય રૂપી કમળને જડનાથી (મૂર્ખનાથી અને હિંમથી) બાળી નાખનાર છે, તે કયારે ક્ષય પામશે ?

હું પર્વતની ગુફાની અંદર નિર્વિકલ્પ સમાધિને લીધે બ્રહ્માકાર મનવાળો થઈને સંસારનું અનુસંધાન નહિ રહેવાથી પથ્થરના જેવી સ્થિરતાને કયારે મેળવીશ ? 'અભિમાન' નામની વૃત્તિઓરૂપી મોટામોટા મદના પ્રવાહવાળો મારો અહંકારરૂપી હાથી તરવના ઘોઢરૂપી સિંહના ખંભથી હણાઈને કયારે નાશ પામશે ? હું નિર્વિકલ્પક સમાધિમાં શાંત થઈ, ઓલ્યાચાલ્યા વિના ઘેસી રહું અને વનમાં પક્ષીઓ મારા માથા ઉપર ખડનો બાળો ખાંધે એવો સમય કયારે આવશે ? હું મારી બુદ્ધિને ધ્યાનથી ધીર કરી, પર્વતની પેઠે તથા કૂડાની જેમ અવિચળ થઈ ઘેસું અને પક્ષીઓ મારી છાતી પર પડેલી જટામાં આરામ લે એવો દિવસ કયારે આવશે ? આ સંસારરૂપી વગડા કે જે તૃણામૃતરૂપી કરંજ નામનાં ઝાડથી ઘેરાયેલો અને જન્મોરૂપી જૂની ઝાડીઓવાળો છે, તેની ત્યાગ કરીને હું કયારે નીકળીશ ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હં રામ ! એ પ્રમાણે વનમાં ચિંતાને પરવશ થયેલો ઉદ્દાલક બ્રાહ્મણ વારંવાર ઘેસીને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. અભ્યાસ કરવા છતાં પણ વાંદરાની જેમ ચંચળ મન વિષયોથી ખેંચાવાને લીધે તે બ્રાહ્મણને પ્રીતિ આપનારી સમાધિની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ નહિ. કોઈ સમયે બહારના વિષયોના સ્પર્શોનો ત્યાગ થયા પછી સમાધિમાં પ્રવેશ કરવાના સમયમાં તે ઉદ્દાલકનો ચિત્તરૂપી વાંદરો રંજેયુલુથી ફોજ પામીને, અસચિ તથા અલસ્ય આદિ ઉદેગોને પ્રાપ્ત થવા લાગ્યો. કોઈ સમયે તેનો ચિત્તરૂપી વાંદરો સમાધિનાં મુખોના સ્પર્શોનો ત્યાગ કરીને ચપળપણાથી, જેમ ઝેરથી મરી ગયેલો પ્રાણી દેહની ગરમીનો ત્યાગ કરીને પરલોકમાં જાય, તેમ વિષયોમાં જવા લાગ્યો. હે કમળ સરખાં નેત્રોવાળા રામ ! કોઈ સમયે તેનું ચિત્ત હૃદયકાશમાં ઊગેલા સૂર્ય જેવા તેજને જોઈને પાછું તરત જ વિષયોમાં દોડી જવા લાગ્યું. કોઈ સમયે તેનું ચિત્ત આજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો સહજ ત્યાગ કરીને, વળી પાછું તરત જ વિષયોની

વાસના જગત થવાને લીધે વિષયોમાં લંપટ થઈને ત્રાસ પામેલા પક્ષીની જેમ છટકી જવા લાગ્યું. કોઈ સમયે તેનું ચિત્ત બહારના વિષયોના તથા સમાધિતાં સુખોનો પણ ત્યાગ કરી ચ્ચરાતની સ્થિતિને તથા આત્મપ્રકાશની સંધિમાં લીન થઈને લાંબા કાળ સુધી નિદ્રારૂપી સ્થિતિને જ પામવા લાગ્યું. આ પ્રમાણે ધ્યાનના આનંદો લેવાને માટે નિત્ય ઉત્તર ગુફાઓમાં રહેતો અને જેના વિચાર ધ્યાનમાં જ લાગેલા રહેતા હતા એવો તે ઉદ્ધાલક, તુરંત તૃણાના તરંગોથી ચલાયમાન થવાને લીધે વ્યાકુળ થઈને, વાયુએ જળમાં નાખી દીધેલું વૃક્ષ જળના તરંગોથી કંપાયમાન થઈ સંકટમાં રહ્યા કરે, તેમ સંકટમાં રહેવા લાગ્યો. પછી જેનું મન વ્યાકુળ થઈ ગયું હતું એવો એ ઉદ્ધાલક મુનિ સૂર્ય નિત્ય મેરુપર્વતમાં ચોક-ચોક ફરે છે, તેમ નિત્ય પર્વતમાં ફરવા લાગ્યો. ફરતાં ફરતાં ચોક દિવસ ચોક ગુફા તેના જ્ઞેવામાં આવી કે જે ગુફા કોઈ પણ પ્રાણીઓથી ન પહોંચાય એવી હોવાને લીધે, જાણે ઈન્દ્રિયો આદિ સઘળા પદાર્થોના સંચાર વિનાની મોક્ષદશા હોય એવી લાગતી હતી. તે પવનોની અડચણ વિનાની હતી, મૃગોથી તથા પક્ષીઓથી રહિત હતી, દેવતાઓએ તથા ગંધર્વોએ પણ જ્ઞેયેલી ન હતી, તેમ જ પરબ્રહ્મની પેઠે શોભતી હતી. પુષ્પોના સમૂહોથી તે ઢંકાયેલી હતી, કૂણાંકૂણાં લીલાં ખડવાળી હતી. જાણે ચંદ્રાંતમાં શિશુઓથી અને મરકતમશિશુઓથી ખતાવેલી હોય એવી હતી; ઘાટી, શીતળ છાયાવાળી હતી, રતનોરૂપી દીવા-ઓથી સ્પષ્ટ દેખાતી હતી અને સારી રીતનાં રક્ષણોવાળી હોવાને લીધે જાણે વનદેવીઓના આંતઃપુરનો કોઈ ખંડ હોય એવી તે લાગતી હતી. વળી તે ધરતી પર ફેલાયેલા તથા માત્ર ટાઢને મટાડે એવા પ્રકાશોવાળી હતી. અતિ ઉચ્ચ ખણ ન હતી, તેમ જ અતિ શીતળ પણ ન હતી. અને જાણે શરદઋતુના ઊગતા સૂર્યની સોના જેવી ખીળી પ્રભા હોય એવી તે લાગતી હતી. પ્રભાતકાળમાં સૂર્યનો તડકો ચંદ્ર આવવાને

લીધે તે આગળના ભાગમાં સુકાયેલી હતી. પશ્ચિમ ભાગમાં ગોખોવાળી હોવાને લીધે, મંદ તથા શબ્દ વિનાની પવનની સગવડવાળી હતી અને મંજરીઓવાળાં વૃક્ષોથી શોભતી હોવાને લીધે તે જાણે સ્વર્ગવરમાં હાથમાં માળા લઈને તૈયાર થયેલી રાંજકત્યા હોય એવી જણાતી હતી. જાણે સાક્ષાત્ ઉપશમની જ પદ્ધતિ હોય તેમ આશ્રય કરવાને તે યોગ્ય હતી. કમળના કેશ જેવી કોમળ હોવાને લીધે બ્રહ્માને પણ નિશ્રામ લેવાને માટે તે યોગ્ય જણાય એવી હતી અને ચારે બાજુ પુષ્પોના સમૂહોથી તે સુંદર તથા કોમળ દેખાવાળી હતી. ૧-૫૪

ઉપશમપદવીમિવાનુરૂપાં કમલજવિભ્રમણાય યોગ્યરૂપામ્ । કુસુમનિકરકોમલાભિરામાં સર- સિજકોટરકોમલાં સમંતાત્ ॥ ૫૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનું.

‘ઉદ્ધાલકમનોરથ’ નામનો સર્ગ ૫૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ પર મો*

ઉદ્ધાલકે પોતાના મનને અનેક પ્રકારે

વડે સમજાવ્યું

વશિષ્ઠ ઉવાચ

સ તાં વિવેશ ધર્માત્મા ગંધમાદનકંદરામ્ ।

ચિત્રભ્રમણસંપ્રાપ્તામલિઃ પદ્મકુટીમિવ ॥ ૧ ॥

વશિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી જેમ ભ્રમર ઘણા ભ્રમણથી મળેલી કમળરૂપી કોટડીમાં પ્રવેશ કરે, તેમ તે ધર્માત્મા ઉદ્ધાલકે ઘણા ભ્રમણથી મળેલી એ ગંધમાદન પર્વતની ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો, જેમ સૃષ્ટિ સંબંધી ઉલોગની સમાપ્તિ થતાં, નારાયણના નાભિકમળમાં પ્રવેશતાં બ્રહ્મા શેલિ તેમ સમાધિ માટે તૈયાર થઈને એ ગુફામાં પ્રવેશતો તે ઉદ્ધાલક શોભવા લાગ્યો. જેમ ઈન્દ્ર કોમળ વાદળોએના સમૂહને ખતાવે છે, તેમ એ ઉદ્ધાલકે તે ગુફામાં નહિ કરમાયેલાં પાંદડાંઓ

* આ બાવનમા સર્ગમાં ઉદ્ધાલકે ગુફામાં આસન પર બેસી, સમાધિમાં પ્રવેશ કરવા સારુ પોતાના મનને અનેક પ્રકારોથી સમજાવ્યાની કથા કહેવામાં આવશે.

કેમજ આસન બતાવ્યું કે જેની ઉપર પોતાનું શરીર ગુચ્છની પેઠે શોભે. જેમ મેરુપર્વત નીલ-મણિના શિખર ઉપર રત્ન જેવા તારાઓવાળા આકાશને ધિછાવે છે, તેમ એ ઉદાલકે તે આસનની ઉપર સુંદર બિંદુઓવાળું મૃગચર્મ ધિછાવ્યું. જેમ મેઘવરસી રહી, શુદ્ધ થઈને કાંઈ પણ ગુણના નહિ કરતો, શિખર ઉપર બેસે છે, તેમ એ ઉદાલક ચિત્તાની વૃત્તિઓને પાનળી પાઢી, શુદ્ધ થઈ મૌનવ્રત ધારણ કરીને તે આસન ઉપર બેઠો. પછી ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખી, કપિલ આદિ મહાત્માઓની પેઠે અત્યંત દૃઢ સિદ્ધાસન વાળી, પગની પાનીઓ વડે વૃષણોને દબાવીને તેણે મહાભાગુરુઓને પ્રણામો કર્યો. વિષયોમાં દોડયા કરતા મનરૂપી મુગને વાસનાઓથી ખેંચી લઈને નિર્વિકલ્પ સમાધિને માટે તેણે નીચે પ્રમાણે મનને સમન્તવવારૂપ વિચાર કર્યો.

ઉદાલક બોલ્યો : (સ્વગન) હે મૂર્ખ મન ! તને સંસારની વૃત્તિઓનું શું પ્રયોજન છે ? જે સમન્તુ જોયતો પરિણામે દુઃખ દેનારી ક્રિયાનું સેવન કરે જ નહિ. જે મનુષ્ય ઉપશમરૂપી રસાયનનો ત્યજીને ભોગો ઉપર દોડે, તે મનુષ્ય કલ્પવૃક્ષોના વનને ત્યજીને કેરી જંગલમાં જાય છે, એમ સમજવું. હે ચિત્ત ! તું પાતાળમાં જઈશ અથવા બ્રહ્મલોકમાં જઈશ, તો પણ ઉપશમરૂપી અમૃત વિતા તને પરમ શાંતિ મળશે નહિ. હે ચિત્ત ! તું જ સેંકડો આશાઓથી ભરપૂર રહીને સઘળાં દુઃખો દીધા કરે છે, એટલા માટે હવે તું ભોગોની આશાઓને ત્યજી દઈને, અત્યંત સુંદર અને પરમ કલ્યાણરૂપી નિર્વીણપદમાં જા. હે ચિત્ત ! આ સારા પદાર્થો મેળવવા અને ખરાબ પદાર્થો ત્યજી દેવા વગેરે વિચિત્ર કલ્પનાઓ તને દુઃખ દેનારી જ છે, સુખ દેનારી કદી પણ નથી. હે મૂર્ખ ચિત્ત ! જેમ વરસાદની દેડકી વ્યર્થ જ ભર્યા કરે છે, તેમ તું આ શબ્દસ્પર્શદિ નીચ વૃત્તિઓથી નિરંતર વ્યર્થ શા માટે ભર્યા કરે છે ? હે મનરૂપી દેડકી ! તે વ્યર્થ થઈને આવવા કાળ સુધી ભુવનોમાં અત્યંત ભ્રમણ કરીને ક્યું ફળ

મેળવ્યું ? હે મૂર્ખ ચિત્ત ! સઘળી વૃત્તિઓના ઉપશમરૂપ સમાધિ કે જેમાંથી વિદેહકૈવલ્યરૂપ સુખ મળવાનો તથા જીવનમુકિતરૂપ આરામ મળવાનો સંભવ છે, તેમાં તું દૃઢ ઉલ્લેખ શા માટે કરતું તથા ? હે મૂર્ખ ચિત્ત ! તું બહાર રહેલી વૃત્તિથી કાન સુધી પહોંચીને, જેમ મુગ પારધીના ગાયન આદિ શબ્દોથી મોહિત થઈને દુઃખી થાય છે, તેમ સ્ત્રીઓ આદિના શબ્દોમાં મોહિત થઈને દુઃખી થા નહિ. હે મૂર્ખ ચિત્ત ! તું કેવળ દુઃખ ભોગવવાને માટે જ આમડી સુધી જઈને, જેમ હાથી હાથણીના સ્પર્શની લાલચથી બંધાર્થ જાય છે, તેમ સ્ત્રીઓ આદિના સ્પર્શની લાલચથી બંધાર્થ જા નહિ. હે આંધળા ચિત્ત ! તું જીજ્ઞાસુને પામી જેમ માછલું પકડવાના ચીપ્પા પર રાખેલા માંસના પિંડની લાલચથી દુઃખી થાય છે, તેમ દુષ્ટ અતોની લાલચથી દુઃખી થઈ જા નહિ. હે મૂર્ખ ચિત્ત ! તું ચક્ષુપણને પામી જેમ પતંગિણ દીવાના રૂપની લાલચથી દબ્ધ થઈ જાય છે, તેમ સ્ત્રીઓ આદિનાં સારાંસારાં રૂપોની લાલચથી દબ્ધ થઈ જા નહિ. હે મૂર્ખ ચિત્ત ! તું નાકને પામી જેમ ભ્રમર સુગંધથી લાલચની કમળની અંદર બંધાર્થ જાય છે, તેમ સુગંધોની લાલચથી સ્ત્રીઓ આદિનાં શરીરોની અંદર બંધાર્થ જા નહિ. હે મૂર્ખ મન ! મુગ, ભ્રમર, પતંગિણ, હાથી અને મત્સ્ય આદિ તો એકએક વિષયોની લાલચરૂપી અનર્થથી માર્થ જાય છે, ત્યારે તું કે જે સઘળા વિષયોની લાલચરૂપી સર્વ અનર્થોથી વ્યાપ્ત છે, તેને તો કેમ જ સુખ મળે ? હે ચિત્ત ! જેમ કોશિદાનો કીડો પોનાની લાળને પોનાના બાંધ ભે માટે જ ફેલાવે છે, તેમ તે વાસનાઓની જાળને તારા પોનાના જ બધનને માટે ફેલાવેલી છે. હે ચિત્ત ! તું જ સંસારરૂપી રોગને ત્યજી દઈને શરદક્ષત્રું વાદળો જેવું શુદ્ધ થઈને નિર્મળ (સંપૂર્ણ રીતે) શાંત થઈ જાય તો તને અનંત વિજય મળ્યો કહેવાય. હે ચિત્ત ! તું આ જગત સંબંધી પ્રવૃત્તિને, જન્મ-મરણ તથા દુઃખ-દારિદ્ર્ય આદિ અનેક દશા-

એને આપનારી અને પરિણામે પણ પરિતાપીને જ ઉત્પન્ન કરનારી જાણવા છતાં પણ નહિ ત્યજ દે, તો દુઃખી જ થઈશ. એમાં સંશય નથી. અથવા હે ચિત્ત! તું કે જે મારા આહિનરૂપ છે, તેને આ હિનનો ઉપદેશ હું શા માટે આપું છું? તને બળાત્કારથી વશ કરીને વિચારથી તારો નાશ કરવો જ યોગ્ય છે. વિચારવાળા પુરુષને તું (મન) રહેતું જ નથી, અથવા ચિત્તનો નાશ કરવામાં નુદો યત્ન કરવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી; કેમ કે મૂળ અજ્ઞાનનો નાશ કરવાથી જ ચિત્તનો નાશ થઈ જાય છે. એમ જેમ વરસાદનું ઘાટાપણું જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જ ઝાકળનું ઘાટાપણું હોય છે, તેમ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું ઘાટાપણું હોય ત્યાં સુધી જ ચિત્તનું ઘાટાપણું રહે છે. જેમ વરસાદનો નાશ થાય ત્યારે ઝાકળનો નાશ થાય જ છે, તેમ અજ્ઞાનનો નાશ થાય, ત્યારે ચિત્તનો નાશ થવા વિના રહે જ નહિ. જેમ શરદઋતુનું વાદળું શુદ્ધ થઈને પાતળું પડ્યું કે ક્ષીણ થયું એમ જ ખાત્રવામાં આવે છે, તેમ જ ચિત્ત શુદ્ધ થઈને પાતળું પડ્યું કે ક્ષીણ થઈ જાયું એમ હું માનું છું. ચિત્ત કે જે મુદ્દલ છે જ નહિ અથવા ને છે, તો વિચારમાત્રથી તદ્દ થઈ જાય એવું છે, તેને જ આવી શિખામણ દેવી એ તો આકાશને, જળને અને પવનને પ્રહાર દેવાની પેઠે નકામી જ છે. હે ચિત્ત! હું તને શિખામણ નહિ દેતાં તારો ત્યાગ જ કરું છું; કેમકે જેનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય હોય તેને શિખામણ દેવી એ મોટી મૂર્ખતા જ કહેવાય છે. હે મિથ્યાભૂત ચિત્ત! હું તો વિકલપોથી રહિત છું, સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ છું તથા અહંકારની વાસના વિનાનો છું; માટે તું કે જે અહંકારના બીજરૂપ છે, તેની સાથે મારે સંબંધ જ નથી. ‘આ દેહ હું છું’ એવું વ્યર્થ અને દુષ્ટ અભિમાન તે જ કરાવી દીધું છે એ તારો મોટો અપરાધ છે. એકે એ દુષ્ટ અભિમાન શંકાથી ખવાયેલા ઝેરથી થયેલા વિષ્ણુચક્રાની પેઠે ખોટા કારણથી જ થાય છે, તોપણ મૂઠ લોકોની મોટી ખરાબી કરનાર થાય

છે. જેમ હાથગ્રી અને હાથોગ નેત્રકાની સ્થિતિ ખીલાની અંદર થવી સંભવની નથી; તેમ દેશ-કાળ આદિના માપમાં નહિ રહેનારા આત્માની તારામાં મર્યાદિત સ્થિતિ (દેહાદિના અહંભાવની સ્થિતિ) થવી સંભવની જ નથી માટે એ દુષ્ટ અભિમાન ખોટા કારણથી થયેલું છે. મારે ચિત્ત! આ ઊંડી ખાડતા જેવી અદૃશ્યતાવાળી વ્યતે અનેક દુઃખોને આપનારી વાસનાને અનુસરનાર તું જ છે, એટલા માટે હું તારો ત્યાગ કરું છું; હું કદી પણ એ વાસનાને અનુસરનાર નથી. ‘આ દેહ હું છું’ એવી ભ્રાંતિ તો તે જ અહંતાથી કલ્પી લીધી છે; માટે જે પુરુષ બાળક જેવો અવિચારી હોય તેને જ તે સંબંધી મોહ હોવો સંભવે; પણ હું કે જે વિચારવાળો છું તેને એ મિથ્યા મોહ શો પદાર્થ છે? કાંઈ નથી. પગના અંગૂઠાથી માંડીને માથા સુધીના સઘળા અવયવોનાં મેં કણકણ જેટલા વિશ્વગો પાડીને વિવેચન કરી જન્યું, પણ તેમાં જે ‘હું’ કહેવાય છે તે કોણ છે? તેનો પરો મળતો નથી. ‘હું છું’ એમ માની બેઠેલો તે કોણ હશે? હું પોતે તો સઘળી દિશાઓમાં ભરપૂર; દેશના, કાળના તથા વસ્તુના માપથી રહિત કોઈ બીજાથી જણાય નહિ એવું અને વાસ્તવિક રીતે કોઈ પણ આત્મવસ્તુરૂપે ગોઠવાય નહિ એવું જે ત્રૈલોક્યમાં એક જ અનુભવાત્મક ચૈતન્ય છે તે છું; માટે મને દેહાદિક મર્યાદિત વસ્તુમાં અભિમાન અનુસંભવતું નથી. જેનું દેશ-કાળાદિથી માપ જ નથી, જેમાં કોઈ પ્રકારની કલ્પના જ નથી અને જેમાં એકપણ અન્યપણું, મોટાપણું કે નાનાપણું છે જ નહિ, એવો હું દેહાદિમાં અભિમાન ધરી બેસું એ સંભવતું જ નથી, હે ચિત્ત, હું પોતે અનુભવરૂપ છું, એટલા માટે મારા સાક્ષીસ્વરૂપથી તને મારા રોયપદાર્થરૂપ અને મોટાં મોટાં અહંતા આદિ દુઃખોના કારણરૂપ જાણું છું; માટે હવે હું વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા બોધરૂપી શસ્ત્રનું ગ્રહણ કરીને તને મારી નાખું છું. દેહમાં આ માંસ છે, આ રધિર છે, આ અસ્થિઓ છે અને

આ પ્રવાસના પવનો છે, તો તેઓમાં 'હું, હું' એમ માની બેસનાર તે કોણ છે? જે ગતિરૂપ અંશ છે તે પ્રાણોત્તી છે, જે યોધરૂપ અંશ છે તે મહાચૈતન્યોત્તી છે અને જે જરા તથા મરણરૂપ અંશ છે તેઓ શરીરના છે, તે તેઓમાં 'હું' એમ માની બેસનાર તે કોણ છે? હે ચિરા! જે માંસ છે તે પણ અહંપદનો અર્થ નથી, જે રુધિર છે તે પણ અહંપદનો અર્થ નથી, જે અસ્થિ-ઓ છે તેઓ પણ અહંપદનો અર્થ નથી, જે યોધ છે તે પણ અહંપદનો અર્થ નથી અને જે ગતિ છે તે પણ અહંપદનો અર્થ નથી, ત્યારે અહં-પદના અર્થરૂપ તે કોણ છે? આ નાક છે, આ જીભ છે, આ ચામડી છે, આ બે કાન છે, આ ચક્ષુ છે અને આ સ્પર્શ છે; તો તેઓમાં 'હું, હું' એમ માની બેસનાર તે કોણ છે? વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરી જ્ઞેતાં જે મન છે, તે પણ અહંપદનો અર્થ હોવા સંભવનો નથી. જે તું (ચિરા) છે તે પણ અહંપદના અર્થરૂપ હોવું સંભવતું નથી, જે વાસના છે તે પણ અહં-પદના અર્થરૂપ હોવી સંભવતી નથી અને આત્મા છે તેને તો અહંપદનાનો સ્પર્શ પણ હોવા સંભ-વતો નથી. આત્મા કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપે જ પ્રકાશે છે, માટે તેને 'અહં' એ પદ કોઈ પણ રીતે લાગુ પડે જ નહિં, કાં તો 'હું' સર્વનું અધિષ્ઠાન છું માટે સર્વરૂપ છું' અને કાં તો 'જે સર્વ છે તે કોઈ પણ હું નથી' એમ માનવું યથાર્થ છે; પરંતુ 'જે મર્યાદિત દેહ છે તે હું છું' એમ માનવું તો ભૂલભરેલું છે અને તે સંભવતું નથી. જેમ વગડામાં મળેલો મહોત્તમ નહાર હરણનાં બચ્ચાને કળીને હેરાન કરે છે; તેમ અજ્ઞાનરૂપી ધુતારાએ મને ઘણા દિવસ થયાં અહં-તાથી કળીને હેરાન કર્યો છે. હમણાં મેં જ એ અજ્ઞાનરૂપી ચોરને ઓળખી લીધો એ બહુ સારું થયું છે. મારા સ્વરૂપરૂપી ધનનું હરણ કરનારા એ ચોરનો હું હવે કદી પણ ફરી વિશ્વાસ કરીશ નહિં. હું સર્વ દુઃખોથી રક્ષિત છું અને એ અજ્ઞાનરૂપી ચોર સર્વદા દુઃખમય જ છે; માટે

હું તેનો નથી અને તે મારો નથી. જેમ મેઘ પર્વતમાં રહેવા છતાં પણ તે મેઘ પર્વતનો કોઈ પણ સંબંધી નથી, તેમ અજ્ઞાનરૂપી ચોર મારા એકદેશમાં રહેનો હોવા છતાં પણ મારો કોઈ પણ સંબંધી નથી. જોકે મારે સર્વથા અહંકારાદિ છે જ નહિં, તોપણ જેમ નદ તાત્કાલિક વેશથી બીજરૂપ થાય છે, તેમ હું તાત્કાલિક કલ્પનાથી અહંકારરૂપ થઈને બોલું છું, બાહ્યું છું, સહું છું અને ચાલુ છું. હું પોતાના આત્માના અવલોકનને લીધે અહંકારથી રહિતપણાને પ્રાપ્ત થયો છું. હું તિશ્વયથી માનું છું કે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો વાસ્તવિક રીતે હું જ છું. જો ઇન્દ્રિયો મારાથી જુદી હોય તો જડ જ છે, એટલે તેઓ દેહમાંથી જતી રહે અથવા દેહમાં રહે, તોપણ એમને અને મને કોઈ પણ લાગનું વળગતું નથી. હાય હાય! જગતરૂપી બાળકને ભૂતની પેઠે નડનારો અને તાડ જેવા અતુલ હિંચા આકારવાળો આ અહંકાર કોણ છે, શી રીતે છે અને કોણે કલ્પેલો છે? જેમ મુગ ખડ વિનાના દુદ્ધ પર્વતમાં નડામે જ અથકાયા કરે, તેમ આટલા બધા લાંબા કાળ સુધી હું નકામે જ આ અહંકારરૂપી ખાકામાં અથકાયા છું. જો ચક્ષુ દર્શનરૂપ પોતાના વિષયમાં જતું હોય તો ભલે જાય, પણ તે કામમાં હું દેખું છું એમ માનનારો કોણ કે જે તે દેખવાના કામમાં દુઃખી થાય છે? જો ત્વચા સ્પર્શરૂપ પોતાના વિષયોમાં જતી હોય તો ભલે જાય, પણ તે સ્પર્શ કરવાના કામમાં દુદ્ધ પિશાચીની પેઠે ઉદ્ધય પામતો અહંકાર કોણ? જો જીભ રસરૂપ પોતાના વિષયમાં જતી હોય તો ભલે જાય, પણ તે રસનું ગ્રહણ કરવાના કામમાં 'હું રસ લઉં છું' એમ માનનારો દુદ્ધ અહંકાર કોણ અને કયાંથી આવ્યો? અહંકાર એ તો ચોક્કસ જાતનો ભ્રમ જ જણાય છે, જો બિચારો કાન શ્રવણની તુણાને વશ થઈને શબ્દરૂપ પોતાના વિષયમાં જતો હોય તો ભલે જાય, પણ તે કામમાં મિથ્યા અહંકારરૂપી દુઃખનો શો પ્રસંગ છે? જો ઘ્રાણ તુણાથી ઘેરાઈને ગંધરૂપ વિષયમાં જતી હોય તો ભલે

જાય, પણ તેમાં 'હું સૂંઘું છું' એમ માની
તેનારો જે ચોર છે, તેને હું જાણુનો જ નથી.
ઉપર કહેલાં સ્થળોમાં (ઈન્દ્રિયોનાં કાર્યોમાં)
હું કરું છું' એવી જે કલ્પના થાય છે, એ તો
મોઝવાના પાણીની પેઠે એક જાનનું નકામું તૂત
જ છે, એ કલ્પના એક જાનના તૂતરૂપ છે,
માટે તેના હોવાથી 'આ દેહ હું છું' એવી જે
આસક્તિ થાય છે, તે પણ એક જાનની ભ્રાંતિ
જ છે. દેહમાં જે આહવારૂપ વાસના છે, તે
શબી જશે, તો દેહનું જીવન જ નહિ રહે એમ
નથી; કેમ કે વાસના વિનાનો દેહ પણ ચક્ષુ આદિ
ઈન્દ્રિયોને લીધે પોતાની મેળે પોતાનું જીવનરૂપ
ખાહારનાં કાર્યોમાં સ્વપહાર કરી રહે એમ છે.
દેહની પ્રવૃત્તિમાં વાસના કારણરૂપ છે જ નહિ.
હે ચિત્તા! જે વાસના વિનાનું કામ કરવામાં
આવે, તો તાત્કાલિક ભોગના આભાસમાં 'હું
સુખી છું કે દુઃખી છું' એવું અભિમાન થાય જ
નહિ અને ભવિષ્યમાં પણ સુખ-દુઃખોનો અનુ-
ભવ સુઝાં થાય જ નહિ. એટલે શોક, મેહ, ભય,
ઉદ્વેગ તથા મિત્તા આદિ સઘળા તાપોની શાન્તિ
જ થાય એ મોટો ગુણ છે. હે મૂર્ખ ઈન્દ્રિયો!
માટે અંદરથી પોમપોનાની વાસનાને છોડી દઈને
પછી સવળાં કામ કરો, કે જેથી તમને કોઈ દુઃખ
જ પ્રાપ્ત થશે નહિ. જેમ બાળકો પ્રથમ કાદવરાં
રમકડાં ખનાવી લે છે અને પછી તેઓના વિનાશ-
થી ઓદ્ધ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તમે જ વિષયોની
ચાને વિષયોના નાશથી દુઃખની આ ખોટી વાસના
ઉત્પન્ન કરી છે. જેમ તરંગ આદિ પદાર્થો જળથી
જન્મી નથી. તેમ વાસના આદિ સઘળા પદાર્થો
આત્માથી જન્મી નથી એવો નિશ્ચય જ્ઞાનીને જ
હોય છે, અજ્ઞાનીને હોતો નથી. હે ઈન્દ્રિયરૂપી
બાળકો! જેમ કોશિયાના મૂઠ કીડાઓ પોતે જ
ઉત્પન્ન કરેલા તંતુથી ખરાબ થાય છે, તેમ તમે
પણ પોતે જ ઉત્પન્ન કરેલી તુષણથી ખરાબ
થાઓ છો. હે ઈન્દ્રિયો! જેમ પર્વતના શિખરની
ઉપર ચડતાં માણસો પિરાથી ભ્રમતી પોતાની
દૃષ્ટિને લીધે જ નીચે પડી જઈને ઊંડી ખાડોમાં

હોટે છે, તેમ તમે પોતાની તુષણને લીધે જ અવળા
મ.ગીમાં પડીને જરા તથા મરણનાં સંકટોમાં
હોટો છો. જેમ છિદ્રોમાં પરોવાયેલી લાંબી દોરી
જ મોતીઓને ગેકડાં બાંધવાના કારણરૂપ થાય
છે, તેમ વાસના જ તમને એકત્ર બાંધવામાં કારણ-
રૂપ થયેલી છે. આ વાસના કેવળ ભ્રાંતિથી જ
થયેલી છે, માટે વાસ્તવિક રીતે સાચી છે જ નહિ
અને તે વાસના, જેમ દાનરડાથી ખડ કપાઈ
જાય તેમ સંકલ્પના ત્યાગમાત્રથી જ કપાઈ
જાય છે. જેમ પવનોની હાર દીવાઓને તથા
ખીજાં ચક્રચકિત તોળેને પણ મુઝાવી દેવાને માટે
તથા નાદ કરી દેવાને માટે કારણરૂપ થાય છે,
તેમ આ વાસના જ તમને મોહ પામતા કરી
દેવાને માટે તથા મરણ આદિનાં દુઃખો દેવાને માટે
કારણરૂપ થયેલી છે. હે સઘળી ઈન્દ્રિયોના આધાર-
રૂપ ચિત્તા! માટે તું સઘળી ઈન્દ્રિયોની સાથે
એકમત થઈ પોતાના મિથ્યારૂપપણાનો નિશ્ચય
કરી નિર્મેળ અને પરમ શાંત બ્રહ્મરૂપ થઈને
રહે. હે ચિત્તા! તું ખ્યારા વિષયોનો ત્યાગ કરવા-
રૂપ મંત્રની યુક્તિથી આછોડા વિનાની અને અજ્ઞાન-
રૂપ વિષમ વિષયથી ઉત્પન્ન થયેલી 'અહંતા'
નામની વામનારૂપી વિષૂચિકાને (કોલેરાને) સારી
પેડે દૂર કરી નાખીને સંસારથી રહિત એવા પૂર્ણ-
નંદરૂપ અને જેને મરણ આદિ ભયો પહોંચી
શકતા નથી એવા પરમાત્મારૂપ થઈ જા. ૧-૭૦

**વિષયવિષવિષૂચિકામનંતાં નિપુણમહંસ્થિતિ-
વાસનામપાસ્ય । મમિતપરિહારમંત્રયુત્યા મવ-
વિમ્મવો ભગવાન મિયામમૂમિઃ ॥ ૭૦ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને

'ઉદ્ધલકવિચાર' નામનો સર્ગ પર એ સમાપ્ત

સર્ગ પૃથ મો*

આત્મા વાસના ને અહંકારથી નિર્લેપ છે
તથા મન એને શરીર પર પર વેરી છે

ઉદાહરણ ઉત્તર

અપારપર્યન્તવતુઃ પરમાણ્વણુરેવ ચ ।

ચિદ્વેલ્યા તદાકાંતો ન શક્તા વાસનાદયઃ ॥૧॥

ઉદાહરણ બોલ્યો : જે ચૈતન્ય છે તે અપાર છે, અવધિમોથી રહિત છે, પરમાણુ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે અને વિષયોથી રહિત છે; માટે વાસના આદિ પદાર્થો એ ચૈતન્યને જસ પણ સ્પર્શ કરવાને સમર્થ નથી. બુદ્ધિમાં તથા અહંકારમાં ચૈતન્યનાં પ્રતિબિંબો પડવાને લીધે જડ ઈન્દ્રિયોએ વિસ્તારથી અને મિથ્યા છતાં પણ પિશાચીઓની જેમ ત્રામ આપવામાં તૈયાર રહેતારી એ વાસનાઓનો મન જ અનુભવ કરે છે. જનનમાં કરવામાં આવેલા ઘણા ઘણા વિષયોના વિચારોથી અને અનુભવેલા વિષયોથી કરી વાર પણ મન જ સ્વપ્નમાં તાઢીના છિદ્રની અંદર વાસનામય વિષયોનો અનુભવ કરે છે. હું તો નિર્લેપ ચૈતન્યરૂપ છું, માટે મને તે વાસનાઓનો કે વિષયોનો લેપ થતો નથી. ચૈતન્ય સર્વવ્યાપક છે અને જ્ઞાતસ્વરૂપ છે, માટે તેને જન્મ કે મરણ છે જ નહિ, જીવને જે પોતાના અવિનાશી અદિતીય સ્વરૂપનું દર્શન થાય, તો મરણ કે કોઈના હાથથી મરણ કાંઈ પણ રહે નહિ. જેને જીવનનું પ્રયોજન હોય, તેને જ મરણનો ભય લાગે છે, પણ ચૈતન્યને જીવનનું પ્રયોજન નથી, માટે તેને મરણનો ભય કેમ હોય? ચૈતન્ય જ સર્વતા આત્મારૂપ છે અને સર્વતા જીવનરૂપ છે. સર્વતા જીવનરૂપ એ આત્મચૈતન્ય સર્વમાં ભરપૂર ભર્યું છે, માટે તેને કઈ વસ્તુ અપ્રાપ્ત છે કે જેની તે ઈચ્છા કરે? અને કે દુષ્ટ વિકલ્પોની પંકિતઓથી ભરેલી જીવવાની અને મરવાની કલ્પના મનને જ થાય છે, પણ આત્મા કે જે

* આ ત્રેપનમા સર્ગમાં આત્માના વાસનાઓના તથા અહંકારના લેપથી રહિતપણું અને શરીરને તથા મનને વેર હોવાનું કહેવામાં આવ્યું.

નિર્ભય છે તેને થતી નથી. જેને દેહાદિમાં અહંભાવ થયો હોય, તેને જ જન્મ-મરણો પ્રાપ્ત થાય છે-આત્માને દેહાદિમાં અહંભાવ થયો જ નથી માટે તેને જન્મ-મરણોની પ્રાપ્તિ કયાંથી જ હોય? અહંકાર એ એક જાતના મિથ્યા મોહરૂપ જ છે, પણ મન ઝંઝવાના પાણી જેવું છે અને પદાર્થોની સમૂહ જડ છે; તેથી તેમાં કોને દેહાભિમાન થયું ગણી શકાય? માટે દેહનું અભિમાન નિર્મૂળ જ છે. દેહ તો માંસમય તથા સ્પર્શમય છે, મન તો વિચારમાત્રથી જ નષ્ટ થઈ જાય છે અને ચિત્ત આદિ સઘળા પદાર્થો તો જડ છે; તેથી એમાં ‘હું કેવું છું’ એવું અભિમાન ધરવાને યોગ્ય કોણ છે? કોઈ પણ નથી. ઈન્દ્રિયો સર્વદા પોતાને અર્થે જ પોતાપોતાના વિષયોની લાલચથી કામ કરી કરે છે અને વિષયો પોતાના સ્વરૂપથી જ રહ્યા છે; તો તેઓમાં દેહાભિમાનને પોષણ આપીને તેનો ઉપકાર કરે એવું કોણ છે? કોઈ પણ નથી. સરવગુણ પ્રકાશ આપવારૂપી પોતાનું કામ કરી કરે છે, રજેગુણ પ્રવૃત્તિ આપવારૂપી પોતાના કામમાં જ તત્પર રહે છે, તમેગુણ મોહ આપવાનું જ કામ કરી કરે છે. માયા ત્રણે ગુણોના સામ્યરૂપ પોતાના સ્વભાવમાં જ રહી છે અને બ્રહ્મ પણ સત્તારૂપ પોતાના સ્વભાવમાં જ રહ્યું છે; તો હવે એમાંથી ‘હું દેહ છું’ એવું અભિમાન ધરતાર કોણ છે? કોઈ પણ ઘટતું નથી. આ દેહમાં જે આત્મા છે તે તો સર્વમાં વ્યાપક, સઘળા દેહોમાં રહેતાર, સર્વ કાળમય અને સર્વથી મહાન કેવળ પરમાત્મા જ છે; તેથી તેને પણ અહંકારનું પાત્ર ગણી શકાય એમ નથી. માટે અહંકાર એ તે કઈ જાતનો છે, કેવા આકારવાળો છે, કોણ છે, કેવા કહી શકાય એમ છે, કોણે કરેલો છે, શા કારણથી થયેલો છે, કેવા વર્ણવાળો છે, કોના વિકારરૂપ છે અને શી ઘીજ છે? એમ કોઈ પણ રીતે તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, માટે મિથ્યા જ છે. આવા મિથ્યાબૂત અહંકારની ભાવના સર્પોને હું શું લઉં અને શું છોડી દઉં? ‘અહંકાર’ નામનો કોઈ પદાર્થ જ

વિચારમાં ટકી શકતો નથી: કેમ કે તેને 'છે' એમ કહેવામાં પણ કોઈ યોગ્ય યુક્તિ નથી; માટે તે રજ્યમાં દેખાતા સર્વની જેમ અનિર્વચનીય જ છે. આ પ્રમાણે અહંકાર અનિર્વચનીય છે અને હું તો સર્વદા સત્તારૂપ જ છું; માટે મને અહંકારનો સંબંધ શા કારણથી ઘટે અને કયા પ્રકારથી ઘટે? અહંકારનું હોવું મુદ્દલ સંબંધનું જ નથી, તો પછી તેની સાથે કોને સંબંધ ઘટે, શાથી સંબંધ ઘટે અને કેવો સંબંધ ઘટે? આ પ્રમાણે એ અહંકારનો સંબંધ જ સિદ્ધ થતો નથી; માટે તે નથી થતી 'તું' અને હું' એ કલ્પના પણ ઊડી જ નય છે. બ્રહ્મથી જુદા પદાર્થની શોધ કરવા બેસતાં, કોઈ જુદો પદાર્થ મળતો જ નથી. તેથી જગતમાં જે કોઈ આ છે તે સઘળું બ્રહ્મરૂપ જ છે અને હું પણ સત્તારૂપ છું, માટે બ્રહ્મ જ છું, તો હવે વૃથા શોક શા માટે કરું છું? એક જ નિર્ભેદ સ્વરૂપ સર્વમાં વ્યાપક અને સર્વરૂપ થઈને રહેલું છે, તો હવે તેમાં અહંકારરૂપી કલંકનો ઉદય કેમ થવો સંભવે અને શાથી થવો સંભવે? આ જે જુદા જુદા પદાર્થો જેવામાં આવે છે, તેઓ મુદ્દલ છે જ નહિ; કેમ કે જે કોઈ છે તે આત્મા જ છે. કદાચ એ પદાર્થો હોય, તો પણ આત્માને તેમાંથી કોઈતો સંબંધ નથી. જેમ મન સ્વપ્ના-વસ્થામાં પોતે પોતામાં જ સઘળા પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરીને લીલા કરે છે, તેમ જગતમાં પણ મન જ પોતે પોતામાં જ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો આદિ સઘળા પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરીને લીલા કરે છે. આત્મા તો અસંગ છે, માટે તેને કોનો સંબંધ હોય, શા કારણથી સંબંધ હોય અને કેમ સંબંધ હોય? જેમ પથરો, લોહું અને સળી એ વધાં એક સ્થળમાં પડ્યાં હોય તો પણ તેમને એકબીજાની સાથે કશું લાગતું-વળગતું નથી, તેમ દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન તથા અને ચૈતન્ય એ સઘળાં એક સ્થળમાં જેવામાં આવે છે, તો પણ તેમને એકબીજાની સાથે કશું લાગતું-વળગતું નથી. આ અહંકારરૂપી મોટો ભ્રમ અજ્ઞાનથી જ ઊઠેલો

છે, માટે 'આ મારું' છે અને આ અમુકનું છે' એમ માનીને જગત વૃથા જ ગોથાં ખાધા કરે છે. જેમ તકકાથી હિમ પીગળી નય છે, તેમ તત્ત્વનું અવલોકન નહિ થવાથી જ ઉત્પન્ન થયેલો આ અહંકારરૂપી ચમત્કાર તત્ત્વના અવલોકનથી પીગળી નય છે. બ્રહ્મથી જુદી સત્તાવાળું કોઈ પણ નથી. જે કોઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે અને તે બ્રહ્મ મારું તત્ત્વ છે, માટે હું તેની જ ભાવના કરું. આ અહંકારરૂપી બ્રહ્મ કે જે આકાશના રંગની મોટે મિથ્યા જ દેખાય છે; તેનું પાછું કહી પણ સ્મરણ ન થાય એવી રીતે તેને ભૂલી જવું યોગ્ય છે, એમ હું માનું છું. જેમ શરદઋતુનું આકાશ પોતાના સ્વભાવમાં જ રહે છે, તેમ આત્મિક કાળથી થયેલા આ અહંકારરૂપી બ્રહ્મને તેના મૂળરૂપ અજ્ઞાનની સાથે ત્યજી દઈ શાંત થઈને હું પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહું. ભાવના કરવામાં આવેલો દેહાદિમાં અહંભાવ (હુંપણ) અનર્થોના સમૂહને આપે છે, પાપને ફેલાવે છે અને સંતાપને જ ફેલાવે છે. હૃદયરૂપી આકાશમાં દુષ્ટ વાસનાઓરૂપી જળવાળો અહંકારરૂપી મેઘ રહેલો હોય ત્યાં સુધી, શરીરરૂપી કેળના વનમાં આરે બાજુ દોષોરૂપી મંજરીઓ ખીલ્યા કરે છે. જન્મને અને મરણ છે, મરણને અને જન્મ છે અને સઘળા યોગ્ય પદાર્થો નાશથી ખંડિત થઈ નય છે, માટે આ સંસારરૂપી વેદના બહુ જૂડી છે. જેમ ગ્રીષ્મઋતુમાં મૃત્યુકાંત મીચુનો અગ્નિ શાંત જ થતો નથી, તેમ દુષ્ટ યુદ્ધિવાળાઓની 'આ મળ્યું અને આ હવે મળશે' એવા પ્રકારની વળતરા આપનારી પીડા શાંત જ થતી નથી. જેમ જડ વાદળાંઓની પંકિત જડ પર્વતોની પંકિતને અનુસરે છે, તેમ 'મને આ વસ્તુ છે અને આ વસ્તુ નથી' એવી ચિંતા અહંકારને જ અનુસરે છે. અહંકાર જે ફીચું થઈ નય, તો સંસારરૂપી વૃક્ષ રસ વિનાતું થઈ સુકાઈને પથરા જેવું થઈ જવાને લીધે ફરીવાર અંકુરને ઉત્પન્ન કરી શકતું જ નથી. જે વિચારરૂપી ગરુડ આવે, તો દેહરૂપી વૃક્ષમાં રહેનારી તૃણઓરૂપી કાળી

નાગજો કયાંય જતી રહે છે. જગત મિથ્યાભૂત અજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે અને અધ્યાસરૂપી ભ્રાંતિથી જ સત્ય જેવું લાગે છે, તો તેમાં જે કાંઈ ભેદરૂપ વ્યવહાર છે, તે પણ ખોટો જ છે; તો હવે 'તું અને હું' એવો ભ્રમ કેવો હોય? અજ્ઞાન કે જે કોઈના કારણપણાને લાયક જ નથી, તેમાંથી પ્રયોજનવિનાનું જ આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, તો જે વસ્તુ કારણપણાને યોગ્ય નહિ એવા પદાર્થોમાંથી મક્ત જ ઉત્પન્ન થઈ હોય તેને સાચી કેમ કહી શકાય? જેમ દોડો અનાદિકાળથી માટીમાં જ હોતો, હમણાં પણ માટીમાં જ છે અને હવે પછી પણ માટીમાં જ રહેશે, તેમ દેહ અનાદિકાળથી બ્રહ્મમાં જ હોતો, હમણાં પણ બ્રહ્મમાં જ છે અને હવે પછી પણ બ્રહ્મમાં જ રહેશે. જેમ પૂર્વકાળમાં અને ઉત્તર-કાળમાં કેવળ જગરૂપે જ રહેનારું જળ મધ્યકાળમાં થોડીક વાર સંચળ થઈ, આદિતી તથા અંતની સૌમ્યતાનો ત્યાગ કરીને તરંગરૂપે રહે છે તોપણ તે જળ જ છે, પણ બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, તેમ પૂર્વકાળમાં અને ઉત્તરકાળમાં કેવળ બ્રહ્મરૂપે જ રહેનારું આ દેહાદિ મધ્યકાળમાં થોડીક વાર જડરૂપે વ્યવહાર કરતું જોવામાં આવે છે તો-પણ તે બ્રહ્મ છે, પણ બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. આ ક્ષણભંગુર દેહમાં અને તરત જ તટ થઈ જતારા તરંગમાં જેઓ સ્થિરપણાનો વિશ્વાસ રાખી બેસે છે, તે દુષ્પ્રહિ લોકોને દુઃખી થનારા જ સમજવા. આ સઘળાં નામ-રૂપો પ્રથમ પણ ન હતાં, પછી પણ નહિ હોય અને કેવળ મધ્યમાં જ દેખાય છે, તો હવે એવા પદાર્થોમાં વિશ્વાસ રાખવો એ કેવું અવ્યાગિયાપણું છે! જેને સત્ કે અસત કહી શકાતું જ નથી અને જે વિચાર કરતાંની સાથે છુપાઈ જાય છે, એવું, ચિત્ત, આદિમાં તથા અંતમાં તો શાંત બ્રહ્મરૂપે જ રહે છે. આદિમાં તથા અંતમાં શાંત થઈ જઈને બ્રહ્મરૂપે રહેનારું આ ચિત્ત મધ્યકાળમાં કાંઈ અત્યરૂપે ઉદય પામે છે એમ કહી શકાય કે? જેમ સ્વપ્નોના દેખાવોમાં, ચારે બાજુથી લાગેલા

સિંહ આદિના ભયોમાં, મલ આદિનો મદ ચડવાની દશાઓમાં, વહાણમાં ખેસવાથી ફેર આવવાના સમયમાં, વાણું ચાદિ દોષોથી થયેલા સન્નિપાતોમાં, ચક્ષુ આદિના દોષોથી થયેલા બે મંદ્ર આદિના દેખાવોમાં, બહુ જ પ્રિય પદાર્થના લાભથી થયેલા આનંદના સમયમાં અને કામ તથા ક્રોધ આદિ દોષોના અત્યંત આવેશના સમયોમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ પદાર્થોનું સંચળરૂપ જોવામાં આવે છે અને પાછું મિથ્યા સમજાયાથી તરત જ ક્ષીણ થઈ જાય છે; તે જ પ્રમાણે આ સંસારરૂપી ભ્રાંતિ અમુક સમયમાં જોવામાં આવે છે અને પાછી બાધથી મિથ્યા સમજતાં, તરત ક્ષીણ થઈ જાય છે. હે ચિત્ત! સ્વપ્ન વગેરેમાં દેખાયેલા પદાર્થો થોડા કાળ સુધી જ રહે છે અને આ જગતરૂપી ભ્રમ મોક્ષ થતાં સુધી રહે છે; જોકે કાળમાં એટલી ઓછાવતાપણારૂપ વિશેષતા છે, તોપણ એ કાળનું ઓછાવતાપણું તે જ કલ્પની લીધેલું છે; માટે કલ્પના વિના તેમાં બીજી કાંઈ વિશેષતા નથી. તે જ કલ્પની લીધેલું કાળનું ઓછાવતાપણું વ્યવહાર સંબંધી વસ્તુઓમાં સર્વદા સત્યપણાની ભ્રાંતિ ઉપજાવી સુખ-દુઃખોના નિમિત્તરૂપ થઈને તને જ પીડે છે. જેમ સ્ત્રી કે પુત્ર આદિનું મરણ નહિ થયા છતાં પણ કોઈ કગારાના વચનથી થયેલી તેઓની મરણની ભ્રાંતિ અને ભ્રાંતિથી કલ્પાયેલી વિયોગની રાત્રિઓ સંસારમાં રાગવાળા પુરુષને પીડે છે, તેમ વ્યવહારના પદાર્થોમાં તે જ કલ્પેલી સત્યપણાની ભ્રાંતિ અને તે ભ્રાંતિથી તે જ કલ્પેલું કાળનું ઓછાવતાપણું તને જ પીડે છે; અથવા એ તારો અપરાધ નથી, પણ હું કે જે તારામાં હુંપણાનો મિથ્યા અભ્યાસ કરનાર છું તેનો જે અપરાધ છે, કે જે અપરાધને લીધે તું અંત્રવાતાં જળની જેમ મિથ્યા હોવા છતાં પણ સાચા જેવું દેખાય છે અને જે તારાં કરેલું હોય તે મારા કરેલા જેવું થઈ જાય છે. આ જે કાંઈ અત્યંત પથરાયેલા દુરયોનું મંડળ જોવામાં આવે છે, તે સઘળું મિથ્યા જ છે એમજો નિર્ણય કરવામાં

આવે તો મન મનપણુને ત્યજી દઈને પ્રભાકાર થઈ જાય છે. આ દૃશ્યોનું સઘળું મંડળ મિથ્યા છે, એવો ફલ નિશ્ચય મનમાં આરૂઢ થાય, તો જેમ હેમનંતનુમાં મંજરીઓ ફીણુ થાય છે, તેમ ભોગોની સઘળી વાસનાઓ ફીણુ થઈ જાય છે. મન જે રાગથી રહેલું થઈને અને વિષયોના મનરૂપી વ્યસનો ત્યજી દઈને આત્માનું અવલોકન કરે, તો પોતાની મેળે જ શાંતિના સુખને પ્રાપ્ત થાય. ચિત્ત જે પોતાના ઈન્દ્રિયો આદિ અવયવોમાં સંકોચ કરીને પરમાત્મારૂપી આગિમાં પડે, તો પોતાના ચિત્તપણુને બાળી નાખીને અત્યંત અવિચળ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય. જેમ બીરપુરુષ દેહને તુરછ ગણી, ઘર આદિ વિષયોની વાસનાને છોડી દઈ, મરણ સ્વીકારીને બ્રહ્મક્ષેત્રની પ્રાપ્તિરૂપ જયને મેળવે છે, તેમ મન જે દેહને તુરછ ગણી ઘર આદિ વિષયોની વાસનાને ત્યજી દઈ પોતાના નાશને સ્વીકારે છે, તો પ્રભાકરપણારૂપ જયને મેળવે છે. મન શરીરને દુઃખ દેનાર હોવાથી શરીરનો શત્રુ છે અને શરીર મનને દુઃખ દેનાર હોવાથી મનનો શત્રુ છે; પણ જેમ ઘડો જળથી ભરાતાં થયેલો ઘડાનો અને જળનો સંયોગ એ બંનેમાંથી એકનો નાશ થતાં નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ મન અને શરીર પોતામાંના એકની વાસના નષ્ટ થવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે. મનની વાસના નષ્ટ થાય તો શરીર નષ્ટ થઈ જાય છે અને શરીરની વાસના નષ્ટ થઈ જાય તો મન નષ્ટ થઈ જાય છે, મન અને શરીર કે જેઓ પરસ્પરને દુઃખ દેનારાં હોવાથી પરસ્પરનાં શત્રુ પણ છે અને પરસ્પરને આશ્રય આપનારાં હોવાથી પરસ્પરનાં મિત્ર પણ છે, તેઓનો મૂળ સંહિન નાશ થાય તો જ પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય એમ છે. શરીરનું, મરણ થતાં પણ જે મન જીવનું રહ્યું હોય, તો થીજી શરીરની કલ્પના થાય છે; માટે એકલા શરીરના મરણથી સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે એમ સમજવું નહિ. શરીરનો નાશ થવાથી સઘળાં દુઃખો ટળી ગયાનું જે કહેવામાં આવે છે, તે વાત તો લોકોની ખૂતળી

આકાશમાં રહેલો ખૂંચીને ખાઈ ગઈ એ વાતની જેમ સંખ્ય વિનાની જ છે. સ્વાભાવિક વિરોધવાળાં મન અને શરીર એ બંને બંધાં ભેગાં થાય, ત્યાં તો અનર્થોના સમૂહો ધારાઓની પેઠે પડે છે. મન અને શરીર કે જેઓ પરસ્પરનાં વિરોધી છે, તેઓના સમાગમમાં (વિષય સંબંધી સુખભોગમાં) જે પુરુષ રચિય રાખતો હોય, તેને તો સમુદ્રનાં જળો જેમાં પડ્યાં જ કરે છે એવા ખુલ્લા વડવાગિતમાં જ નાખી દેવો જઈએ. જેમ બાળક ધક્કે કલ્પી લે છે, તેમ મન શરીરને કલ્પી લઈ જીવતાં સુધી ખાવાનું આપતાં, તે શરીરને પોતાની (મનની) આસક્તિથી થતાં સઘળાં દુઃખો આપે છે; માટે મન શરીરનો શત્રુ છે. મનને દુઃખો આપીને તપાવેલું શરીર અનેક પ્રકારના રોગ આદિને ઉત્પન્ન કરીને મનને પીડવા ઈચ્છે છે, માટે શરીર મનનો શત્રુ છે. જેકે શરીર પુત્રને હેકાણે છે અને મન આપને હેકાણે છે, તોપણ આપ બ્યારે પુત્રને અત્યંત દુઃખ દેવા કાગે ત્યારે પુત્ર પણ તેને દુઃખ દેવા તૈયાર થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. સ્વભાવથી કોઈ કોઈનો શત્રુ પણ નથી તેમ જ મિત્ર પણ નથી, પરંતુ જે સુખ આપે તે મિત્ર કહેવાય છે અને જે દુઃખ આપે તે શત્રુ કહેવાય છે. શરીર રોગ આદિ દુઃખોનો અનુભવ કરીને ક્ષણમાત્રમાં મનને પીડવા ઈચ્છે છે અને મન રાગ-દ્વેષાદિ દુઃખોનો અનુભવ કરીને ક્ષણમાત્રમાં મનને પીડવા ઈચ્છે છે. આ પ્રમાણે મન અને શરીર કે જેઓ પરસ્પરને દુઃખ દેનારાં છે અને પરસ્પરનાં અત્યંત વિરોધી છે, તેઓનો પરસ્પર સમાગમ થવાથી સુખ પ્રાપ્ત થવાની શી આશા રાખવી? મન જ જે ફીણુ થઈ જાય તો શરીરને દુઃખો પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ જ નથી અને શરીરે પણ મનનો ક્ષય કરવાની ઉત્કંઠા રાખીને જ્ઞાનનાં સાધનોમાં યત્ન કરવો યોગ્ય છે. મનને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું હોય, ત્યાં સુધી તેને જીવનું શરીર પણ અનેક અનર્થો આપે છે અને મરણ શરીર પણ અનેક અનર્થો આપતું જાય છે. માટે શરીરના

નાશથી મનું ઈષ્ટ થાય એમ નથી. જેમ મન અને શરીર એ યંને પરસ્પરના શત્રુ છે, તેમ પરસ્પરના મિત્ર પણ છે; કેમ કે મનની કૃપાથી શરીર પુષ્ટ થાય છે. જેમ જડ મેષ પોતાના જળથી તળાવને વધારે છે અને જડ તળાવ ઉનાળામાં પોતાની વરાળ આપવાથી મેષને પોષણ આપે છે, તેમ જડ મન પોતાના સંતોષથી શરીરને પોષણ આપે છે અને જડ શરીર પોતાના ખાન-પાનથી મનને પોષણ આપે છે. આ મન અને શરીર જોડે એક રીતે પરસ્પરને દુઃખ દેનારાં હોવાને લીધે પરસ્પરથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળાં છે, તોપણ જેમ લોકમાં જળ અને અગ્નિ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળાં હોવા છતાં પણ માણસને સોઈના કામમાં ભેગાં રહીને ઉપયોગી થાય છે, તેમ ભેડેને વ્યવહાર સંબંધી કાર્યોમાં ભેગાં રહીને ઉપયોગી થાય છે. મન નાશ પામે તો શરીર નાશ પામી જાય છે અને મન વધતું જાય તો શરીર વૃક્ષની જેમ ખીલતી શાખાઓવાળું થઈને વૃદ્ધિ પામે છે. મન ક્ષીણ થાય તો વાસનાઓ ક્ષીણ થવાને લીધે શરીર ક્ષીણ થાય છે, પણ શરીર ક્ષીણ થાય તો મન ક્ષીણ થતું નથી. એટલા માટે મનને ક્ષીણ કરવાના ઉપાય કરવા જોઈએ. માટે સંકલ્પોરૂપી વૃક્ષોવાળા અને તૃષ્ણાઓ-રૂપી લતાઓવાળા મનરૂપી વનને કાપી નાખી, આત્માનંદરૂપી મોટા મેદાનમાં જઈને હું મોજથી વિહાર કરું. આ મન જે ક્ષય પામતું જાય તો પોતાના સ્વભાવમાં નહિ રહેતાં, વાસનાઓની જાળથી રહિત થતાં જેમ વર્ષાઋતુને અંતે મેઘ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ નષ્ટ થઈ જશે. ત્વચ્ચા, સ્પર્શ, રુચિ તથા માંસ આદિ ધાતુઓની એક જાતની એકઠી ગોઠવણરૂપી આ 'શરીર' નામનો મારો શત્રુ મન નાશ પામતાં ભલે નાશ પામે કે ભલે રહે, તોપણ મને તેથી કાંઈ હાનિ નથી. ભોગોની સંપત્તિ જે મનને સુખ દેવાને માટે જ શરીરની અપેક્ષા રાખે છે, તે મન મારું નથી અને હું મનનો નથી. મારે સુખતા અંશનું પણ શું પ્રયોજન છે? જે આ શરીર છે તે હું નથી.

એમ સમજવામાં જે યુક્તિ છે તે આ પ્રમાણે છે. સઘળાં અંગો હોવા છતાં પણ શય કાંઈ ક્રિયા કરી શકતું નથી; માટે આત્મા જુદો છે. શરીરથી જુદો, નિત્ય અને જેનો પ્રકાશ કદી પણ ખંધ પડતો નથી એવો આત્મા હું છું, હું વ્યાપક હોવાને લીધે સૂર્યના મંડળમાં પણ રહ્યો છું અને સૂર્યથી સમાગમ પામીને આકાશમાં સૂર્યને પણ જાણું છું. મને અજ્ઞાત નથી, મને દુઃખ નથી, મને અનર્થ નથી અને મને કાંઈ અક-ચણ પણ નથી. શરીર રહે તોપણ ભલે અને પડી જાય તોપણ ભલે. હું તો પરમ ધીર થઈને રહ્યો છું. જ્યાં આત્માનું જ્ઞાન છે ત્યાં મન પણ નથી, ઈન્દ્રિયો પણ નથી અને વાસનાઓ પણ નથી. જેમ રાજાની પાસે પામર લોકો રહે જ નહિ, તેમ આત્માના પ્રકાશની પાસે મનની, ઈન્દ્રિયોની કે વાસનાઓની સ્થિતિ સંભવે જ નહિ, હું એ બ્રહ્મપદને પામ્યો છું. કેવળ છું, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છું, શાંત છું, અંશોથી રહિત છું, ક્રિયાઓથી રહિત છું અને ઇચ્છાથી પણ રહિત છું. જેમ તલમાંથી જુદા પાડેલા તેલને તલના કૂચાથી સંબંધ રહેતો નથી, તેમ હમણાં મને મનથી, ઈન્દ્રિયોથી કે દેહ આદિથી સંબંધ રહ્યો નથી. હું જ્યારે અવશોષ રહેલા પ્રારબ્ધના ભોગ ભોગવવારૂપી લીલા કરવા સરુ સમાધિરૂપ ઉત્તમ પદમાંથી અલિપ્ત થઈશ અને પૂર્વની વાસના મારી બુદ્ધિને બ્રહ્મકારપણથી કાંઈક જુદી પાડશે, ત્યારે આ દેહ તથા ઈન્દ્રિયો આદિ પદાર્થો મારા પરિવારની પેઠે મને વિનોદ આપશે. હું કે જે સર્વમાં બ્રહ્મદૃષ્ટિવાળો છું, તે એ રીતે વ્યવહારના આભાસમાં આવીશ, ત્યારે સ્વચ્છતા, પૂર્ણકામતા, આત્મસત્તા, પ્રિયતા, સત્યતા, વિદ્તા, આનંદની છટા, ઉપશાંતિ, સર્વદા કોમળ વાણી, પૂર્ણતા, ઉદારતા, સ્વભાવની અખાધિત સ્થિતિ, ક્રાંતિ, એકાગ્રતા, સર્વમાં એકતા, નિર્ભયતા અને દૈત-રૂપ વિકલ્પની ક્ષીણતા વગેરે મનગમતી સ્ત્રીઓની પેઠે મારી સેવા કરશે કે જેઓ સમતાવાળી છે, સ્વસ્થ છે, સુદર છે, ચડતી કળાઓવાળી છે અને

ભાગ્યશાળી દેખાવવાળી છે. સર્વ કાળમાં, સર્વ દેશમાં અને સર્વ પ્રકારે સઘળું દૈત કલ્પનાથી જ થાય છે. માટે હું કલ્પનાને જ ત્યજી દઈશ. મારાથી સઘળા વિષયો પી ઉપર સગ-દ્રેષ તથા તેઓથી થતાં મુખ-દુઃખો દૂર જ થઈ ગયાં છે, મારો મોહ ટળી ગયો છે, મન નાશ પામ્યું છે અને ચિત્તા સંયમી વિકલ્પો દેખીતી રીતે જતા રહ્યા છે; માટે જેમ નાનું વાહનું દૃશ્યપણાને ત્યજી દઈને શરદક્ષતુના આકાશમાં વિશ્રાંતિ લે, તેમ હું દૃશ્યપણાને ત્યજી દઈને શીતળ પરમાત્મામાં શાંત થાઉં છું. ૧-૮૨

**વિગતમોહતયા વિમનસ્તયા ગતવિકલ્પન-
ચિત્તતયા સ્ફુટમ્ । ઉપરમામ્યહમાત્મનિ રીતલે
ઘનલભઃ શરદીવ નમસ્તલે ॥ ૮૨ ॥**

શ્રીચોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
‘ઉદાલકવિચારવિલાસ’ નામનો સર્ગ પઠ થી સમાપ્ત

સર્ગ પૃષ્ઠ મો*

‘ઉદાલક છેવટે સમાધિમાં જ શાંત થયો

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હતિ નિર્ણયત તયા ધિયા ઘવલયા મુનિ ।

મહાપદ્માસનસ્તહ્યાવર્જીત્મીલિતલોચનઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ ઉદાલક મુનિ પ્રોઠતાવાળી શુદ્ધ બુદ્ધિથી એ પ્રમાણે નિર્ણય કરી, પદ્માસન વાળી, નેત્રોને અર્ધા ઉઘાડાં રાખીને બેઠો. ‘ક્રૂરક પરબ્રહ્મનું નામ છે તથા સ્વરૂપ છે અને જે ક્રૂરકનું ઉચ્ચારણ કરે તેને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે.’ એમ નિર્ણય કરીને જેમ ઘાંટનું મુખ લોલકરૂપી જીભ વડે મોટો નાદ કરે, તેમ ધ્વનિ ઊંચો પહેંચે એવી રીતે ઊંચા સ્વરથી એ મુનિ ક્રૂરકનું ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યો. એ ઉદાલકનું ક્રૂરકારકર વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું ચૈતન્ય અને કૂટસ્થ જીવ-

ચૈતન્ય ક્રૂરકરની છેલ્લી અર્ધમાત્રાની ઉપર પ્રકટ થયેલા નિર્મળ પરબ્રહ્મમાં જ્યાં સુધી તલ્લીન થયાં, ત્યાં સુધી તે ઉદાલક ક્રૂરકરનું જ ઉચ્ચ સ્વરે ઉચ્ચારણ કર્યું કર્યું. ક્રૂરક કે જે અકાર, ઉકાર, મકાર અને છેલ્લી અર્ધમાત્રા, એ રીતે સાઠાણણ અવયવોવાળો છે, તેનો પહેલો ભાગ અકાર બહુ જ ઉચ્ચ સ્વરથી બોલતાં અને તેથી પ્રાણની બહાર નીકળવાની તૈયારી થવાથી મૂલા-ધારથી (ગુદાથી) માંડીને હોઠ સુધી સઘળા શરીર-માં રણકારો વ્યાપ થઈ રહેતાં જેમ આગસ્ત્ય મુનિએ સઘળું જળ પી જઈને સમુદ્રને ખાલી કરી મૂક્યો હતો, તેમ એ પ્રાણના બહાર નીકળવાના ‘રેચક’ નામના ક્રમે ઉદાલકના સઘળા શરીરને ખાલી કરી મૂક્યું. જેમ પક્ષી પોનાના પ્રાણનો ત્યાગ કરીને આકાશમાં જઈને રહે, તેમ ઉદાલકનો પ્રાણવાયુ તેના શરીરનો ત્યાગ કરીને ચૈતન્યરૂપી રસથી ભરપૂર થયેલા બહારના આકાશમાં જઈ રહ્યો. આ સમયમાં જેમ ઉત્પાતના પવને ઉછાળેલો દાવાનળ સુકાયેલા ઝાડને ખાળી નાખે છે, તેમ પ્રાણના બહાર નીકળવાના સંઘર્ષણથી હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રબલિત જ્વાળા-ઓવાળા અગ્નિએ ઉદાલકના સઘળા શરીરને ખાળી નાખ્યું. હે રામ ! ક્રૂરકના પહેલા ભાગનું ઉચ્ચારણ થતાં, શરીરના શોષણ(ખાલી થવા)-રૂપ પ્રાણની આકાશમાં સ્થિતિરૂપ, હૃદયમાંથી અગ્નિની ઉત્પત્તિરૂપ અને તે અગ્નિથી શરીરના બધી જવારૂપ સઘળી દશાઓ ઉદાલકે સમાધિના નિયમ પ્રમાણે ભાવનાથી માની લીધી હતી એમ સમજવું, પણ હઠયોગથી કરી હતી એમ સમજવું નહિ; કેમ કે હઠયોગથી પ્રાણને બહાર કાઢવામાં આવે, તો મૂર્છા તથા મરણ આદિ દુઃખો થવાનો પ્રસંગ થાય છે. પછી ક્રૂરકનો બીજો ભાગ ઉકાર અનુદાત સ્વરથી બોલતાં, પ્રાણવાયુનો નિશ્વળ તથા ભરપૂર રહેવારૂપ ‘કુંભક’ નામનો બીજો ક્રમ થયો કે જે ક્રમમાં પ્રાણવાયુ કુંભમાં મોઢા સુધી ભરેલા જળની પેઠે બહાર, વચમાં, ઊંચે, નીચે કે બીજા ભાગોમાં કાંઈ પણ ફોલ

* આ ચોપનના સર્ગમાં દહન આદિની ભાવના-ઓથી ચોતાના શરીરને વિષ્ણુના આકાર પ્રાપ્ત થવાની ભાવના કરતા ઉદાલક સઘળા વિકલ્પોને ફેંકી દઈને સમાધિમાં વિશ્રાંત થયો, એ કથા કહેવામાં આવશે.

પામતો નથી. એ ક્રમમાં જેણે શરીરને ખાળી નાખ્યું, તે અગ્નિ વીજળીના અગ્નિની પેઠે ફાલુ-માત્રમાં શાંત થઈ ગયો; અને સઘળા શરીરની હિમના જેવી ધોળી સ્વચ્છ ભસ્મ દેખાવા લાગી. આ સ્થિતિમાં શરીરનાં અસ્થિઓ, બાણે કપૂરના ચૂર્ણથી ખનાવેલી શય્યામાં સુખથી સૂતાં હોય એવાં ધોળાં અને ગતિ વિનાનાં જોવામાં આવ્યાં, વંદોળિયાએ ઊંચી આણેલી તે હાડકાંવાળી ભસ્મને બાણે હાડકાંનું અને ભસ્મનું ધારણ કરવાના નિયમે સુદ્રનો કોઈ ભક્ત હોય એવા ઊંચે ચાલેલા પ્રચંદ વાયુઓ બાણે તપથી અત્યંત કૃશ થયેલો હોય એવા પોતાના અદૃશ્ય આધારમાં જોડી દીધી ! પ્રચંદ પવને ઉડાડેલી એ હાડકાંવાળી ભસ્મ આધારને ઘેરી લઈને ફાલુમાત્રમાં જેમ શરદ-ઋતુના મેઘનું ઝાકળ ક્યાંય જતું રહે છે, તેમ ક્યાંય જતી રહે છે. હે રામ ! ઝંકારના બીજ ભાગના ક્રમમાં અગ્નિના શાંત અવારૂં, ભસ્મના દેખાવરૂં અને વાયુથી ભસ્મના ઊંચે ચઢવારૂં તથા ઊંડી જવારૂં સઘળી દશાઓ ઉદાલક મુનિએ સમાધિના નિયમ પ્રમાણે ભાવનાથી જ માની લીધેલી હતી એમ સમજવું, પરંતુ હથેયોગથી કરી હતી એ પ્રમાણે સમજવું નહિ; કારણ કે હથેયોગ અત્યંત દુઃખદાયી છે. પછી ઝંકારના* ત્રીજા ભાગરૂં મકારના ઉચ્ચારણનો સમય કે જે શાંતિ આપનાર છે, તેમાં પ્રાણવાયુઓનો 'પૂચ્છ' નામનો ત્રીજા ક્રમ થયો. એ ક્રમમાં પ્રાણવાયુઓનું પૂરણ (પુરાવું, પાછું પેસવું) થાય છે માટે તે ક્રમ પૂરક કહેવાય છે. એ અવસર જીવચૈતન્યમાં ભાવનાથી ધારેલા અમૃતના મધ્યમાં રહેલા પ્રાણવાયુઓ બહારના આધારમાં હિમનાં દર્શન

* જોકે, રેચક, કુંભક અને પૂરક એ ત્રણે ક્રમોમાં સઘળા ઝંકારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પણ તેના જુદા જુદા ભાગોનો જુદો જુદો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી; તોપણ રેચકમાં તેના પહેલો ભાગ જ લંબાવાય છે; કુંભકમાં વચ્ચેનો ભાગ જ લંબાવાય છે અને પૂરકમાં છેલ્લો ભાગ જ લંબાવાય છે; માટે આ વિભાજા કલા છે.

જેવી સુંદર શીતળતાને પ્રાપ્ત થયા. જેમ આધારના મધ્યમાં રહેલી વરાળો અનુક્રમથી શીતળ મેષ-પણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આધારના મધ્યમાં રહેલા તે પ્રાણવાયુઓ અનુક્રમે ચંદ્રના મંડળ-પણાને પ્રાપ્ત થયા. અમૃતમય કળાઓના સમુદ્રોથી સંપૂર્ણ થયેલા બાણે રસાયનનો જ મહા-સમુદ્ર હોય એવા અને બાણે 'ધર્મમેઘ' નામની સમાધિ હોય તેમ હથેયી ભરપૂર થયેલા તે ચંદ્ર-મંડળમાં, જેમ ચંદ્રનાં કિરણો જાળિયાંઓમાં સ્ફટિકની લાકડીઓ જેવાં થઈ જાય છે, તેમ તે પ્રાણવાયુઓ અમૃતમય કિરણોની ધારારૂં થઈ ગયા. જેમ ગંગા આધારમાંથી સદાશિવના મસ્તક ઉપર પડી હતી, તેમ તે અમૃતમય ધારા આધારમાં શરીરથી અવશેષ રહેલી ભસ્મની ઉપર પડી. એ ધારા પડવાથી જેમ ફરતા મંદરાચળવાળા સમુદ્રમાંથી 'પારિજાત' નામનું વૃક્ષ પ્રકટ થયું હતું, તેમ ચંદ્રના બિંબ સરખી શોભાવાળું, ચાર હાથવાળું શરીર પ્રકટ થયું. નારાયણના શરીર-રૂપે ઉદય પામેલું, પ્રફુલ્લિત નેત્રકમળોવાળું, પ્રસન્ન મુખકમળવાળું અને સુંદર કાંતિવાળું એ ઉદાલકનું શરીર શોભવા લાગ્યું. જેમ જળના સમૂહો સરોવરને પૂર્ણ કરે છે અને જેમ વસંતના રસો વૃક્ષને પૂર્ણ કરે છે, તેમ અમૃતમય પ્રાણ-વાયુઓએ એ શરીરને પૂર્ણ કરી દીધું. જેમ જળ ફેલાયેલી ચકરીઓવાળી ગંગાનદીને પૂર્ણ કરે છે, તેમ લાગુ થયેલા પ્રાણવાયુએ ચકરીઓનાં આધારવાળી અને અંદર રહેનારી 'કુંડલિની' નામની શક્તિને પૂર્ણ કરી, જેમ શરદઋતુમાં છેલ્લી વૃદ્ધિથી ધોવાયેલું અને તરત સુકાયેલું પૃથ્વીનું તળ પોતામાં લાગેલો વર્ષોઋતુનો કાદવ આદિ મેલ ટળી જવાથી નિર્મેળ થઈને લોડોને પરદેશ જવા આદિના કાર્યોમાં યોગ્ય થાય છે, તેમ દાહ થયાની તથા અમૃતથી ભીંજવા આદિની ભાવનાઓથી ધોવાયેલું એ ઉદાલકનું શરીર નિર્મેળ (નારાયણના શરીરરૂપ) થઈને સમાધિના ક્રમમાં યોગ્ય થયું, પછી ઉદાલકે પદ્માસનથી દેહની દૃઢ સ્થિતિ કરી. જેમ હાથીને ખીલામાં બાંધી

મુકુવામાં આવે છે, તેમ પાંચે ઇન્દ્રિયોને દેહમાં બાંધી મૂકીને, જેમ શરદસ્તુતે સમય દિશાઓ આદિમાં ફેલાયેલા પોતાના સ્વભાવને કાદવ આદિ મળોથી રહિત અને જેમાં 'વાતપ્રેમી' નામના મુગો શીત થઈ ગયા હોય એવો કરીને સ્વચ્છ કરવા માટે ઉદ્યોગ કરે છે, તેમ આશાઓ આદિમાં ફેલાયેલા પોતાના મનને દૃશ્યતા દર્શન આદિ મળોથી રહિત અને વાયુરૂપી મુગથી થતી ગતિ વિનાર્જ કરીને સ્વચ્છ કરવા માટે નિર્વિકલ્પ સમાધિ કરવાના સમયમાં જેમ ધરાધર કોકીને ધરતીમાં નહિ ઉતારેલા ખીલામાં બાંધેલી ઘોડાની સાંકળ પોતે ખેંચતાં ખીલાને પણ ઉખેડીને ખેંચી નાખે છે, તેમ ધર તથા મિત્ર આદિની ચિંતા ઉદ્ધાવકના મનને ખેંચી જવા લાગી. એ સમયે જેમ વહી જતા જળને સેતુ (પાળ) બંધાવવાથી રોકી દે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે વિષયોમાં દોડતા અને વ્યાકુળ થયેલા પોતાના પ્રમત્તા ચિત્તને નિર્મળ રાખવારૂપ બંધાવવાથી રોકી દીધું. જેમ સંધ્યાકાળ નિશ્ચળ અને આંખની કીકીઓ જેવાં કાળાં ભ્રમરોવાળાં કમળોને અર્ધાં નિમ્બીલિત (ખિડાયેલાં) કરે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે અવિચળ કીકીઓથી સુંદર લાગતાં પોતાનાં બંને નેત્રોને ઉપર તથા નીચેની બંને પાંપણો સ્થિર રાખીને અર્ધાં મીચી દીધાં. જેમ કોઈ મહાપુરુષના જન્મનો સમય પવનના વેગને હોઝાથી રહિત કરે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે પ્રથમ પ્રાણના તથા અપાનના વેગને હોઝાથી રહિત કર્યો. જેમ કાચ્યો પોતાનાં અંગોને પોતાની અંદર જ સંતાકે છે, તેમ ઉદ્ધાવક પોતાની ઇન્દ્રિયોને (વિષયોમાં નહિ જવા દેતાં) અંદર જ રાખવા લાગ્યો. અને તેમ કરવાથી તેણે જેમ તલથી તેલ જુદું કરવામાં આવે છે, તેમ ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી જુદી કરી. જેમ કોડિયાથી ઢાંકી લીધેલો મીણુ પોતાનાં દૂર ફેલાયેલાં ફિરણોને તરત સંકોચી લે છે, તેમ ધીર પુષ્ટિવાળા એ ઉદ્ધાવકે આજ વિષયોમાં અત્યંત દૂર દૂર દોડી જતી સવળી વૃત્તિઓને સંકોચી લીધી.

જેમ વૃક્ષ ભાગશર મહિતામાં શાખાઓની અંદર રહેલા રસોને લીન કરી નાખે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે મનની વાસનાઓરૂપી અંદરતા વિષયોને અધિષ્ઠાતામાં ખેંચી લઈને તેને દૂર કરી નાખ્યા. જેમ પાણીથી ભરેલા ઘડાના મોઢાને ક્યાંયથી પવનનો સંચાર ન થાય એવી રીતે રોકી દેવામાં તે ઘડાનાં બીજાં છિદ્રોમાંથી જળ ઝરતું રોકાઈ જાય છે તેમ ઉદ્ધાવકે પાનીઓ વડે ગુદાને દબાવી દીધી, તેથી શરીરનાં નવે દ્વારના પવનો રોકાઈ ગયા. જેમ મેરુપર્વત પોતાના તથા રત્નોના પ્રકાશવાળી, આવરણ વિનાની અને કલ્પવૃક્ષોનાં પુષ્પોથી શોભાયમાન લાગતી પોતાના શિખરની ધારને અક્કઠ રાખે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે આત્માના (પોતાના) પ્રકાશવાળી, વસ્ત્રાદિના આવરણ વિનાની અને મુખરૂપી કમળથી શોભાયમાન લાગતી ડોકને અક્કઠ રાખી. જેમ ઉપાયોથી વશ કરેલા ઉત્તમ જાતીને વિદ્યાભ્યાસના પ્રાકાશમાં પૂરી રાખવામાં આવે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે બ્યાન આદિથી વશ કરેલા મનને પોતાના હૃદયમાં જ પૂરી રાખ્યું. શરદસ્તુતા આકાશની પેઠે અત્યંત નિર્મળ સૌમ્યપણને પામેલા એ ઉદ્ધાવકે વાયુ વિનાના પૂર્ણ સમુદ્રની અવિચળ શોભાને હારી લીધી. (વાયુ વિનાના પૂર્ણ સમુદ્ર જેવો જણાવા લાગ્યો.) જેમ પવન પોતાની આગળ ઊડતા મચ્છરોને દૂર કરી નાખે છે તેમ ઉદ્ધાવકે વચમાં વચમાં પ્રતિભાસરૂપે દેખાતા વિપરીત ભાવનાઓરૂપી ઘણાઘણા વિકલ્પોને દૂર કરી નાખ્યા. જેમ વીરપુરુષ રણમાં વારંવાર સામા ધસી આવતા શત્રુઓને ખડ્ગથી કાપી નાખે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે વારંવાર સામા ધસી આવતા પ્રતિભાસોને મનથી પૂરી રીતે કાપી નાખ્યા. આમ, વિષયોનો સમુદ્ધ કપાઈ જતાં ઉદ્ધાવકે પોતાના હૃદયકાશમાં વિવેકરૂપી સૂર્યને ઢાંકી દેનારુ અને ચપળ આંજણના જેવું કાળું, તમેગુણના વધારાથી થયેલું અંધારુ ભ્રમું. જેમ પવનથી કાળજીને ઉડાડી મુકવામાં આવે છે, તેમ ઉદ્ધાવકે સર્વગુણની ભાવનાને લીધે સારી પેઠે પ્રકાશિત

કરેલા મનરૂપી સૂર્યથી તે અંધારાને ઉડાડી મૂક્યું. કમળ જેમ રાત્રિનું અંધારું શાંત થતાં પ્રાતઃકાળના પ્રકાશને દેખે છે, તેમ ઉદ્દાલકે અંધારું થતાં, સત્વગુણના વધારાથી થયેલો તેજનો પુંજ ન્નેયો. જેમ હાથીનું ઘરસું સુંઠથી કમળોનાં વતને કાપી નાખે છે, તેમ ઉદ્દાલકે તેજના પુંજને રન્નેગુણના વધારાથી કાપી નાખ્યો. પછી જેમ વેતાલ લોહીના પ્રવાહને વેગથી પી જાય છે, તેમ તે તેજના પુંજને વેગથી પી ગયો. આમ તેજનો પુંજ વિરામ પામી જતાં, રન્નેગુણના વધારાથી ધૂમવા લાગેલું તેનું ચપળ મન પોતાને કોઈ પણ વિષય તહિ મળવાને લીધે રાત્રિના કમળની પેઠે અતે મદથી ઘેરાયેલા માણસની પેઠે નિદ્રાને પ્રાપ્ત થયું. જેમ વાયુ વાદળોઆની ઘરાતે કાપી નાખે છે, મહોન્મત્તા હાથી નીલકમલિનીને કાપી નાખે છે અને સૂર્ય રાત્રિને કાપી નાખે છે, તેમ ઉદ્દાલકે તે નિદ્રાને પણ તરત કાપી નાખી. આમ નિદ્રા જતી રહ્યા પછી જેમ માણસને સૂર્યના તડકાની સામે આકાશમાં દૃષ્ટિ ફેંકતાં અનેક આકારોવાળાં કુંડાળાં દેખાય છે, તેમ ઉદ્દાલકના મનને વાસનાથી કંદપાયેલા રૂપવાળું આકાશ દેખાવા લાગ્યું. જેમ મેઘ તમાલના પુષ્પને દૂર કરી નાખે છે, પવન ઝાડળને દૂર કરી નાખે છે અને દીવો અંધારાને દૂર કરી નાખે છે, તેમ ઉદ્દાલકે તરત તે સ્વચ્છ આકાશને પણ દૂર કરી નાખ્યું. જેમ નિદ્રા જતી રહેતાં મહિરાતા મદવાળો માણસ મૂઠ ઘઈ જાય છે, તેમ આકાશ જતું રહેતાં, ઉદ્દાલકનું મન મૂઠ ઘઈ ગયું. જેમ સૂર્ય રાત્રિએ ઉત્પન્ન કરેલી કંડીને લોકમાંથી દૂર કરી નાખે છે, તેમ પ્રોઠ વિચારવાળા એ ઉદ્દાલકે તે મનના મૂઠપણાને પણ દૂર કરી નાખ્યું. પછી અંધકર, તેજ, નિદ્રા, તથા મૂઠપણું ઈત્યાદિથી રહિત થયેલું ઉદ્દાલકનું મન, વાણીથી વર્ણવી શકાય તહિ એવી નિર્વિકલ્પ સમાધિને પ્રાપ્ત થઈને થોડી વાર શાંત થયું. હે રામ! જેમ પાળથી રોકાયેલું તળાવનું પાણી પાછું વાળીને પોતાના ઠેકાણે જાય, તેમ ઉદ્દાલકનું મન નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં થોડી

વાર શાંત થઈ પાછું વિશેષપના સંસ્કારોની પ્રવળતાને લીધે તરત જ જગતના દેખાવવાળી વૃત્તિને પ્રાપ્ત થયું. ક્યાનાદિના લાંબા અનુસંધાનને લીધે અને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં મળેલા આનંદના અનુભવના સંસ્કારને લીધે જગતના દેખાવવાળી વૃત્તિમાંથી પાછું નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ખેંચાવા લાગેલું એ ઉદ્દાલકનું મન વચમાં જેમ સોનું નુપુરપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ઈષ્ટદેવ આદિ ચૈતન્યપદાર્થોના દેખાવવાળી સવિકલ્પ સમાધિને પ્રાપ્ત થયું. પછી જેમ ઘડામાં રહેલા મલિન જળનો મેલ જળ સુકાઈ જતાં ઘડામાં ચોપડાઈ જઈને ઘડાપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ સવિકલ્પ સમાધિના પ્રભાવથી અનુક્રમે ક્ષીણ થતું જતું ઉદ્દાલકનું મન, મનપણાને છોડી દઈને ચૈતન્યપણારૂપી ખીલ અવસ્થાને જ પ્રાપ્ત થયું. તરંગ આદિ ભેદો ટળી જતાં જેમ સમુદ્રનું જળ એકરૂપ બની જાય છે, તેમ ઉદ્દાલકનું ચૈતન્ય પોતાનો મનરૂપી ભેદ ટળી જતાં શુદ્ધ થઈને સાક્ષીચૈતન્ય (પરબ્રહ્મ) પણાને પ્રાપ્ત થયું. જેમ ઘટાકાશ ઘડારૂપી ઉપાધિ ટળી જતાં, મહાકાશની સાથે એકરસ થઈ જાય છે, તેમ જીવચૈતન્ય મનરૂપી ઉપાધિ ટળી જતાં મહાચૈતન્યની સાથે એકરસ થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક જ છે, એ રીતે તત્ત્વના સાક્ષાત્કારને પામેલો એ ઉદ્દાલક સર્વ જગતના અધિષ્ઠાતરૂપ અને દૈતના પ્રતિભાસથી રહિત શુદ્ધ મહાચૈતન્યરૂપ થઈ ગયો. એ સ્થિતિમાં તેને દૃશ્યોનાં દર્શનથી રહિત જાણે અમૃતનો સમુદ્ર હોય એવો અને બ્રહ્માદિ મહાત્માઓ જેનો સ્વાદ લે છે એવો નિરતિશય આનંદ પ્રાપ્ત થયો! શરીરાદિની આસક્તિથી રહિત થયેલો અને એ અવર્ણનીય દશાને પ્રાપ્ત થયેલો તથા આનંદના સમુદ્રરૂપ થયેલો તે ઉદ્દાલક સત્તાસામન્યારૂપ* થયો. જેમ શરદઋતુના સ્વચ્છ આકાશમાં રહેલો પૂનમનો ચંદ્ર પૂર્ણ રિથિતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આનંદના સરોવરરૂપ પરમ તત્ત્વમાં

* 'સત્તાસામન્ય' એ શબ્દનો અર્થ આ પછીના સર્ગમાં વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે.

રહેલો એ ઉદ્ધવકનો ચૈતન્યરૂપી હંસ પૂર્ણ સ્થિતિ-
ને પ્રાપ્ત થયો. એ ઉદ્ધવક વાણ વિનાના સ્થળના
દીવા જેવો, ચિત્રમાં આલેખેલા જેવો, તરંગોથી
ચઢિત થયેલા સમુદ્ર જેવો અને વરસી રહીને
ગર્જનાથી પણ રહિત થયેલા મેઘ જેવો થઈ ગયો.
એ મોટા પ્રકાશરૂપી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લાંબા
કાળ સુધી રહેલો ઉદ્ધવક જ્યારે સમાધિમાંથી
કોઈ સમયે જાગ્રત થયો, ત્યારે આકાશમાં ફરતારા
ફેટલાએક સિદ્ધલોકો તથા ઘણા દેવતાઓ પણ
ત્યાં તેના જોવામાં આવ્યા. ઈન્દ્રની તથા સૂર્ય
આદિની પદવીઓને આપનારી અને આપસરા-
ઓના સમૂહોવાળી અનેક પ્રકારની પ્રત્યક્ષ
સિદ્ધિઓ પણ ત્યારે બાબુથી તેની પાસે આવી
જેમ ગંભીર બુદ્ધિવાળો પ્રૌઢ માણસ છોકરાંઓની
રમતોનો આનાદર કરે, તેમ એ ઉદ્ધવકે તે સઘળી
સિદ્ધિઓનો આનાદર કર્યો. એ ઉદ્ધવક સિદ્ધિઓનો
આનાદર કરીને પાછો છ મહિના સુધી, જેમ
સૂર્ય છ મહિના સુધી ઉતારાચલમાં રહે, તેમ
આનંદના સ્થાનકરૂપ એ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં
જ રહ્યો. વળી જ્યારે તે સમાધિમાંથી જાગ્રત
થયો, ત્યારે તેને સિદ્ધલોકો, દેવતાઓ, સાધ્યો
અને બ્રહ્મા તથા રુદ્ર ઈત્યાદિ પણ પાસે આવીને
ઊભેલા જોવામાં આવ્યા. આમ થવા છતાં પણ
કોઈના સુખમાં આસક્ત નહિ થતો અને સઘળું
ત્યજીને વળી પાછી નિર્વિકલ્પ સમાધિ કર્યો
કરતો એ ઉદ્ધવક અનુક્રમથી જીવન્મુક્તપણાની
ઉચ્ચીનીચી ભૂમિકાઓને પ્રાપ્ત થતો ગયો. પરબ્રહ્મ-
પદ જેનો આનંદ ચિત્તથી અનુભવવામાં આવતો
નથી, પણ સ્વરૂપથી જ અનુભવવામાં આવે છે,
તેને પ્રાપ્ત થયેલો એ ઉદ્ધવકનો આત્મા દુઃખમાં
કે વિષયાનંદમાં નહિ રહેતાં પરબ્રહ્મની સાથે
એકરસપણાથી રહ્યો. હે રામ ! જે પુરુષે હજાર
વર્ષ સુધી અથવા એક ક્ષણ સુધી પણ સ્વર્ગલોક
દીકો હોય, તેને જેમ ભૂલોકમાં રચિ થાય જ
નહિ, તેમ તેને હજાર વર્ષ સુધી અથવા એક
ક્ષણ સુધી પણ એ પદમાં સ્થિતિ મળી હોય
તેના મનને ભોગોના સમૂહમાં રચિ થાય જ

નહિ. હે રામ ! એ જ ઉત્તમ પદ છે, એ જ
શાંત ગતિ છે, એ જ ઉત્તમ કલ્યાણ છે અને એ
જ અવિચળ સુખ છે, એ પદમાં જેને શાંતિ મળી
હોય, તેને સંસાર સંબંધી ભ્રમ ફરી વાર નડે જ
નહિ. જેઓને દેવતાઓનું ‘ચૈત્રરથ’ નામનું
વન મળ્યું હોય તે પુરુષો જેમ ખેરના વનમાં
આવે જ નહિ, તેમ એ પદને પામેલા સાધુપુરુષો
ફરીવાર આ સંસારમાંના ભ્રમમાં આવે જ નહિ.
જેમ પોતાના પ્રભાવથી રાજ્યને પામેલા રાજાઓ
દીનપણને અયોગ્ય જ માને, તેમ શ્રવણ-
મનન આદિના પ્રભાવથી આ મહાઆનંદ પદવીને
પ્રાપ્ત થયેલા મહાત્માઓ આ સંસારને અયોગ્ય
જ માને છે. યોધ પામેલું અને નિર્વિકલ્પ-
સમાધિમાં શાંત થયેલું ચિત્ત ખીજ લોકોના મોટા
પ્રયત્નથી જ જાગ્રતદશાને પ્રાપ્ત થાય છે અને
કોઈ સમયે તે દશાને પ્રાપ્ત નથી પણ થતું. જેમ
ચૈત્રમાસમાં ઝાકળના સમૂહમાંથી સૂર્ય બહાર
નીકળે છે, તેમ સિદ્ધિઓને દૂર કાઢી મૂકી, છ
મહિના સુધી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહીને પાછી
તે ઉદ્ધવક નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી બહાર
નીકળ્યો (જાગ્રત થયો.) હવે જાગ્રત થયેલા તે
ઉદ્ધવકે પાછી તેની તે ઉત્તમ તેજવાળી, પ્રણામ
કરવામાં તત્પર થયેલી, ચંદ્રનાં પિંચ સરખાં
સુંદર શરીરોવાળી અને જેઓના ભ્રમરો તથા
આમરો મંદારનાં પુષ્પોના ઘોળા પરાગોથી વ્યાપ
થઈ રહ્યાં હતાં, એવી આપસરાઓને દીકી અને
જેઓની સુંદર પતાકાઓ ચલાયમાન થતી હતી,
એવાં સ્વર્ગલોકનાં વિમાનોને પણ દીકાં. જેઓનાં
હસ્તક્રમણોમાં દર્ભેતી પવિત્રીઓ શોભી રહી
હતી એવા હું (વસિષ્ઠ) આદિ મુનિઓને પણ
દીકા અને વિદ્યાધારીઓથી વીંટાયેલા મોટામોટા
વિદ્યાધરોને પણ દીકા. એમણે તે મહાત્મા
ઉદ્ધવક મુનિને કહ્યું કે ‘હે મહારાજ ! કૃપા
કરીને અમારાં પ્રમાણોની ઉપર દૃષ્ટિ કરો. આ
વિમાનમાં પિરાજીને સ્વર્ગના નગરમાં પધારો.
સ્વર્ગલોક જ જગતની સઘળી ભોગ-સંપત્તિઓની
પરાકાષ્ટારૂપ છે. હે મહારાજ ! આ ચાલતો